

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

30

قلب اقلوب

No. 901. 15493

تتمت

LIBRARY

جس میں مضامین اخلاقیہ بطرز جدید لکھے گئے ہیں اور
اخلاق و صفائی باطن حاصل کرنے کے لئے سائل
شرعیہ و تصوف کے رہنما بنا یا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اپنے
ہم جنسوں کے ساتھ مل کر چلنے اور راہ و رسم رکھنے کے پسند
طریقے کو جس میں صیغت و معرفت و حفظ و صحت و غیرہ
پر بھی زور دیا گیا ہے۔ غرض اس کے مضامین موجودہ
کی حالت کے عین موافق اور بہت ضروری ہیں

مصنفہ

فضیلت آب منشی عبدالرحمن شاہ خٹک

۱۳۱۰ ہجری بمطابق

مطبوعہ منشی محمد الدین پٹیل لاہور

مقام پائین تو گرفت سے درگزرین اور اپنی بلند حوصلگی سے عیب پوشی فراوان اور اصل مطلب کی خوبی کو یہ نظر رکھ کر احقر کو دعائی خیر سے یاد کریں ہر چند اخلاق کی کتاب میں بشمار موجود ہیں لیکن اصحاب انصاف اگر غور و تأمل کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اعتراف کریں گے کہ ہر کا طرز بیان عین حالات زمانہ کے موافق ہے اور کوئی لفظ زائد و فضول نہیں مٹے جو نصیحت کا حق تھا اور دیکھا کسی کا بدیت قبول کرنا اور راہ رست پر آنا میرے اختیار میں نہیں ایک نیا مرد اور عظم صرف صفائی اور درستی اخلاق کی طرف ہنوائی کر سکتا ہے یہ کہ لوگوں کے دلوں میں بدیت مجسم ہو کر خود حلول کر جائے بیشک بند و فصیح رنگ کہ درت نفاق خلاق جل و دیگر صفات دوسرے کے دور کرنے میں صابون کا کام دینے میں بشرطیکہ کوئی صفائی حاصل کرنا چاہے اور اسلئے خجاست کہ دور کرنے کی خواہش کہتا ہو اگر ہم اپنے دل و نفس کو تمام خرابیوں اور نا پاک کیوں کے صاف نہ پاک کرنا چاہیں تو ان نصایح سے بہت کچھ مدد مل سکتی ہے لیکن جب ہم چاہتے ہی نہیں تو ہمارے نزدیک نصایح کے دفتر بیکار ہیں ہم قلم ترشنا چاہتے ہیں اور چاقو ہی تیز ہمارے پاس موجود ہے تو ہم غیبی اپنے مطلب کا سیلاب ہو سکتے ہیں مگر جب ہم ہاتھ بڑا کر اس سے کام لینا ہی نہیں چاہتے تو چاقو کا وجود اور اس کی تیزی ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتی مجلس غلط چون کان بزار ستا بخاتا بضاعتی نبری متاعی نخری انجالتا ارادتی نیاری سعادت نبری جب ہم خود اپنی انکسین بند کر رہے ہیں تو دوسرا چہنٹے دیکر کہیں کیونکر مہیا کر سکتا ہے بیت مردود کہ گیر اندر گوش و در شبستہ ست بند بردیوار ہمیں چاہئے کہ خود ہوشیاری سے بھلائی کی طرف کمال شوق سے توجہ کریں تاکہ دل کو نور اور روح کو سرور حاصل ہو عھذا بصاکر و للناسر وھدی ورحمۃ لعلوہم یثیرون ہ یہ نصیحت ہر واسطے لوگوں کے اور ہمارے و رحمت ہے واسطے اس قوم کے جو یقین لاتے ہیں۔

اخلاق کی تعریف اور اس کے مقام

بے ادب محدود گشت از فضل رب

از خدا خواہیم تو نیستی ادب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
 بعد حمد و صلوة کے گزارش ہے کہ اس وقت ملک ہندوستان میں عموماً مسلمانوں کی
 حالت اگر نظر متفق دیکھا جائے تو بہت ہی تنزل پر ہے انکے اخلاق و عادات میں فزیر و
 تغیر آتا جاتا ہے اور نئی نئی بد عادات میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں خلیق و مردت استی و
 وفاداری وستی اخلاص و محبت نیکی و ہمدردی کا نام نشان نہیں کہ بے فربہ کفر و نفاق کہیں
 بنفس عداوت و حسد و خود پسندی کو اکثر نے اپنا شیوہ بنا رکھا ہے خود غرضی اور بیجا آزادی
 کا دور دورہ ہے۔ انکی حالت اس امر پر مجبور کرتی ہے کہ ان نقائص کے دور کرنے میں ایک
 ایسی کتاب اخلاق کے بارہ میں تالیف کی جائے جو باہم ایک دوسرے کو اپنے ہمجسوں کے ساتھ
 ملنے جلنے اور راہ و رسم رکھنے اور درستی اخلاق و صفائی باطنی کی ہنہائی میں کامل تہا کا
 کام دے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
 کی اور حکم کرے ساتھ اچھی چیز کے اور منع کرے نامعقول سے۔ لہذا خاک سار بندہ ہجیران
 عبد الرحمن نے اس سوجھ بوجھ میں ایسی کتاب تالیف کی اور اس کا نام تہذیب القلوب
 رکھا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اسی ب ہمارے قبول کرے جسے حق
 تو ہی ہے سننے والا اور جاننے والا۔ اہل زبان و مشیاں بلاغت نشان سے اسید ہے کہ اگر کوئی

او صاف ذیلہ و خلاق ذمیمہ اصلاح بریر نہونگے۔ دوسری دلیل یہ کہ تجربہ سے بخوبی ثابت ہو چکا ہے کہ جو لوگ طلاق جہانی و شواغل دنیوی سے بچنے کا ارادہ کرتے ہیں اور دنیا و مشقت سے تزکیہ نفس باطنی و صاف کی اصلاح کے فکر میں رہتے ہیں اکثر ان کے سب افعال حسنہ و عمدہ ہو جاتے ہیں و آخر کار وہ برائیوں سے مجتنب رہتے اور نیکیوں کے اختیار کرنے کی وجہ سے اخلاق حمیدہ و فضایل پسندیدہ سے متعلی و متجلی ہو جاتے ہیں اور ہر کوئی برائی اور کسے سزا دہن میں موتی جہان تک بھی علم ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ مختلف مذہب و اقوام کے لوگ اس دلیل کے تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر سکتے تیسری دلیل یہ ہے کہ جب حکیم مطلق خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کئی امور سے باز رہنے کی ہدایت کی اور کئی کاموں کے بچالانے کی نصیحت دلائی ان سب کاموں کی تفصیل کتاب سنت میں موجود ہے تو گویا جمیع اوصاف ذیلہ و خلاق ذمیمہ سے دور رہنے اور اخلاق حمیدہ و فضایل پسندیدہ کے حاصل کرنے کے لئے قطعی حکم صادر فرمایا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ایک حالت دوسری حالت کے ساتھ مل سکتی ہے اور ایک صفت دوسری صفت کی جگہ قائم ہو سکتی ہے اگر اخلاق میں تغیر ناممکن ہوتا تو امر دنی کی کوئی درست ہوتی۔ ہر لوگوں کے خلاق کا بدن انکی لیاقت و استعداد کی قوت و ضعف اور انکی قصد و ارادہ کی کمی بیشی کے سبب مختلف ہوتا ہے جسکی بہت حصول ہر نب کی طرف زیادہ رغبت ہو جسکو کتابیات کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے اور میں تبدیل خصلت کی استعداد زیادہ اور ترقی و ترقی کا مادہ قوی ہوتا ہے۔

بعض اصحاب بتائے ہیں مرقومہ بالا کے برخلاف اس امر کے معتقد ہیں کہ باطنی اخلاق کا بدن اور طبعی عادات میں تغیر کا آنا ناممکن ہے اور کہتے ہیں کہ جس طرح ایک طویل القامتہ شخص سپت قد نہیں ہو سکتا اسی طرح اندرونی اوصاف باطنی اخلاق اپنی خاص ہئیت اور اصل حالت سے بدل نہیں سکتے۔ لیکن ایسا عقیدہ سراسر گمراہی اور اسپر باوجود بالکل غلط ہے کیونکہ اگر یہ عقیدہ صحیح ہوتا تو ادب سکھانا یا صحت کرنا نصیحت دینا علم پرہیزگار غرض تمام اہم و اہم و نواہی و معاذ اللہ لغو و باطل سمجھے جاتے حالانکہ کوئی عقلمند اس امر کا قائل نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حَسَنُوا اخْلَاقَكُمْ

واضح ہو کہ خلق ایک قوت طبعی اور مستعد اور خدا داد ہے جب کسی نفس کو حاصل ہوتی ہے
 تو افعال نفسانیہ (مقتضای ہون یا قول یا عمل) کے صدور پر اسی قوت بخشتی ہے کہ جس سے تمام
 افعال بدون غور و تامل کے نہایت سہولت و آسانی کے ساتھ سرزد ہونے لگتے ہیں اور ان
 افعال کی دو قسمیں ہیں نیکہ و بد (یا حق و باطل) کیونکہ ہم بالبدہت جاننے ہیں کہ ہر ایک
 بنی نوع انسان سے مختلف زمانہ و اوقات میں مختلف افعال طویر میں آتے ہیں جو انہی دو حالت
 میں سے کسی ایک میں منحصر ہیں جس خلق ایک فیض بانی و نوریز دانی ہے جس شخص کی ذات
 میں وہ موجود ہوتا ہے وہ اپنے لئے تمام خوبیوں کا ذخیرہ کر لیتا ہے دنیا میں ممتاز آخرت میں
 مغرر و بندوں کا محبوب اور خدا کا مقرب بن جاتا ہے اور خلق ہر ایک انسان سے خالی اور ان خوبیوں
 سے معرا ہوتا ہے۔ اگرچہ ہر دو لون باہم متضاد اور ایک دوسرے کے متنافی ہیں ایک کے ساتھ دوسرا
 متصف نہیں ہو سکتا لیکن با اوقات انہیں سے ایک کی حالت دوسرے سے تبدیل
 ہو جاتی ہے اور بجائے نیک کے بدی اور بدی کی جگہ نیک آجاتی ہے نہ کہ کسی شخص کو دیکھا ہے
 جو نہایت ہی بد خلق بلکہ تمام عیوب و جمیع اوصاف و صیرہ جو خلاف فطرت انسانی ہیں
 سے متصف ہے جب ان کو کسی اندرونی یا بیرونی رہبر یا مادی نے متنبہ کیا تو یک لخت فکری
 تمام پہلی حالتیں بدل گئیں اور انہیں سب سے برائیوں کے نیکیاں قائم ہو گئیں ایسے ہی کسی
 نوجوان شخص جو دنیا کے مکرو و فریب سے محض سادہ اور ناواقف ہے اپنے ہمنشینوں کی ہونانی
 اور فکری صحبت کی تاثیر سے تمام خرافات و فسق و فجور کے مرکب ٹوٹے اور چند ہی ورہیں
 واصل جہنم ہو گئے۔ اسکے ثبوت میں ہم تین قسم کے دلائل پیش کرتے ہیں اول عقل دوم تقرائی
 سوم نقلی یعنی شرعی پہلی دلیل یہ ہے کہ عقل کے نزدیک ممکن ہے کہ جس طبیعت کے اس کی پیرایہ
 یا نا تجربہ کاری کے سبب ناقص یا ردی افعال سرزد ہوتے ہوں جب اس کی تجویزی اصلاح و
 کامل درستی کی جائے تو غلبے کے کہ اس سے نیک اور عمدہ افعال صادر ہونے لگیں کیونکہ جب کسی
 خاص مرض کا علاج کیا جاتا ہے تو عموماً اس سے مریض کو درد و زہر و تخفیف محسوس ہوتی ہے
 جس سے اس کو اپنی صحت و آئینہ کے دوبارہ حاصل ہونے کی قوی امید ہوتی جاتی ہے اس طرح
 اگر ریاضت نفسانی و معاذیر و معافی سے طبیعت انسانی کی اصلاح کی جائے تو کیونکر اس کے

طالب دنیا نذر دیکھنا و راستگی گشتِ راستہ کسی کو زو جانِ اہست پا
دوسرے وہ جنکے اعتقاد تو اچھے ہوتے ہیں مگر ہوائے نفسانی و شہوتِ حیوانی میں مبتلا
ہو کر اکثر امور ناپسندیدہ و فعالِ فسیحہ کے مرتکب ہوتے ہیں مگر وہ بخوبی جانتے اور یقین کرتے ہیں
کہ یہ سب افعال نازیبا اور فطرتِ انسانی کے برخلاف ہیں انکے حالاتِ اطوار کی بھی اصلاح
ہو سکتی ہے بشرطیکہ جلد ترانگی طبیعت سے خوش فاسد و خلاق فیسیحہ کے دور کرنے کی تدبیر
کی جائے اور صفائی و اصلاح کا بیج اونکے دلوں میں بویا جاوے۔

چون ندانی کرے نفس کا فرکیش را داگر از اسی دل بحق ہر یک موخویش را
خیرے کن تا توانی باہر سلق خدا دوست دارد خدا چون مرد خیر اندیش را
تیسرے وہ جنکی طبعی عادتوں میں بالکل تغیر آگیا ہے اور اونکی طبیعتیں شر و فساد کی طرف
ایسی غلبہ ہو گئی ہیں کہ اونکی باطنی انگلیں اندھی اور حواسِ سلوب ہو گئے ہیں ایسے
لوگوں کی اصلاح اور اونکے خلاق کی درستی ناممکن ہے مگر شاید وہاں درجے خدا چاہے اٹھ
بر لادے چو کھتے وہ جو باوجود کجی طبیعت و رغبتِ فساد کے برائیوں اور خرافات میں
ایسے مستغرق ہیں کہ اپنے افعال نا شائستہ و حرکاتِ فسیحہ کو چہا سمجھ کر اور پھر فخر کرتے ہیں اور
بر ملا کہتے ہیں کہ ہم نے اس قدر آدمیوں کو مارا اور ایذا پہنچائی یا اس قدر شر انجام دیا اور زنا
کاری کی ہے۔ ایسے شخصوں کا کوئی علاج اور اونکی اصلاح کی کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی اور نہ
کسی صورت سے انکا راہِ رہت پر آنا ممکن ہے مگر جبکہ تو باید تہمانی فیضِ نردانی و دو گامی رہنمائی کرے

ہر کسی اور جرمِ میل جانان با زیت چشم ہر تاشستہ روئے لایق دیدار نیست
خفاگانِ خواب غفلت در دل شب مردود در دل شب غیر چشمِ اہل دل بیدار نیست
اب ہم اول الذکر دونوں اشخاص کے خلاق و عادات کی اصلاح و درستی کی تدبیر حقیر اسے
حیطہ تحریر میں لائے ہیں اور سوچنا لے کر دونوں گروہوں کی قسمت کو خدا کے حوالہ کرتے ہیں
کیونکہ انکی ہر آیتِ انسانی طاقت سے باہر ہے یہ ہر ہی لوگ ہیں جنکے حق میں فرمایا گیا ہے
اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَجَسَدًا جَسَدًا
ہر آیت نہیں کر سکتا لیکن یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ جسکو چاہتا ہے ہر آیت کرتا کر

تم اپنے اخلاق اور اندر رونی حالات کو عمدہ اور نیک بناؤ۔ سرکش اور شریر گھوڑے سبیل اور دیگر چارباٹیوں کو مار پیٹ کر یا کسی اور حکمت عملی سے ایسا سیدھا کر لیتے ہیں کہ ہر کبھی شرارت نہیں کر سکتے۔ فیل شیر ریچھ وغیرہ جو نہایت قوی الجشتہ اور بالطبع انسان کے جانی دشمن ہیں رفتہ رفتہ تابع اور مسخر ہو جاتے ہیں۔ چوڑو طوطی مینا وغیرہ تیز ناز جانور جن کو ہم نہایت تکلیفوں اور طرح طرح کے حیوان سے اپنے قابو میں لاتے ہیں چند ہی روز میں ایسے مانوس ہو جاتے ہیں کہ اکثر زیر و بالا پس و پیش در دے پڑتے ہیں جب غیور و عاقل کا یہ حال ہے تو انسان جو خلعت عقل و شعور سے مشرف ہے کیونکر تعلیم سے مستفیض اور کمالات بہرہ یاب نہ ہوگا

اگر کس اندر حرش نیست محرم

ضمیر پاک باید دیدنش را

اخلاق و عادات میں امتیاز

جنکے عادات و اخلاق اچھے نہیں وہ چار قسم کے لوگ ہیں اول سادہ لوح جن کو بڑے بڑے کے پہچاننے کی ہنوز کچھ تیز حاصل نہیں ہوئی اور نہ اونکو بڑے اور زبون کاموں کے ارتکاب کی طرف کسی طرح کی توجہ ہے۔ ایسے اشخاص کی اصلاح کی تدابیر اور انکا معاوجہ نہایت ہی آسان ہے بشرطیکہ کوئی شفیق خیر خواہ بلجائے جو اونکو بری عادتوں کے نقصان سے متنبہ کرتا ہے اور نیک کاموں اور ہلکائیوں کی طرف رغبت دلایا کرے۔ تمام بچوں کی طبیعتیں اوایل عمر میں ایسی ہی ہوتی ہیں اگر انکو والدین اس عمر میں اچھی راہ پر لگائیں تو وہ بہت جلد بہت قبول کر سکتے ہیں مگر کئی کوتاہ اندیش بے رحم والدین ایسے ہی ہیں جو اپنے بچوں کو بہت کی سیدھی راہ سے روک لیتے ہیں اور انہیں دنیا کا حریص اور ہٹ کا بندہ بنا کر ایسا سطلق العنان کر دیتے ہیں کہ جسطرح وہ چاہیں اپنی زندگی بسر کرے گی فکر و تدبیر کریں۔

دوستی او بود تہ ز زہر ار دھما
ہیچکس ہرگز زندیدہ ساعتی اور دھما
ہیچکس اور جہان حاصل نشد ز دھما
دانیما اندوہ ناک اندازے این بڑ دھما

دل درین دنیا چہ بندی کو نیدار دہشت
ہرزمان این نوع در دہر در عقد کستی
اہل دنیا را بقائے نیست در دنیا می دن
ہر چہ حاصل شان بود جو مای چہ دیکر اند

کو ہونچ جاتے ہیں اور نیک بدمین میں نیز ہو جاتی ہے تودہ اور زیادہ بغیر کسی تائید و اصرار کے ٹپہنے لکھنے کی طرف توجہ کرتے ہیں آخر کار سن بلوغ کو پہنچ کر جبکہ کسبِ تعلیم سے ہی مستفیض ہو جاتے ہیں تو اپنے کل مدعا اور تمام لذتیں تعلیم ہی پر منحصر سمجھتے ہیں ایک لڑکے کی تعلیم سے بیکار رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اسکا سبب یہی ہے کہ جو کام چند روز بطور عادت کے اختیار کیا جاتا ہے تودہ طبعی ہو جاتا ہے اور اس کے کرنے کے لئے طبیعت کو کسی طرح کی تکلیف نہیں اڑھانی پڑتی۔ جو لوگ کمبو بازی، ٹیر بازی، مرغ بازی، شطرنج و قمار بازی اختیار کرتے ہیں ان کے لئے یہ کام بمنزلہ عادت و طبیعت کے ہو جاتے ہیں اور وہ دنیا کی تمام نعمتیں و رحمتیں اپنی ہیورہ خیالات میں برباد کر دیتے ہیں ان میں زخرفات، اونکو روکنا دشوار ہو جاتا ہے اسکا سبب یہی ہے کہ جو کام بطور عادت کے اختیار کیا جاتا ہے وہ آخر کار طبیعت کے موافق ہو جانے کی وجہ سے طبعی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو کام طبع کے برخلاف اختیار کیا جاتا ہے وہ چند روز میں عادت بنا لینے کے سبب طبعی ہو جاتا ہے۔ بہت لوگ عیاری اور بد معاشری پر فخر کرنے میں حالانکہ اسکی بدولت طرح طرح کی تکلیفیں اڑھاتے ہیں اور ہر قسم کی مصیبتوں پر مدبر کرتے ہیں گھر والوں میں ذلیل اور عوام میں بدنام ہوتے ہیں باوجود اسکے وہ اپنے افعال پر نام نہیں ہوتے اور نہ فخر کرنے سے باز آتے ہیں اسکا سبب یہی سبب اسکا لگایا ہے کہ طبع کے خلاف جس کام کو عادت بنا لیا جاتا ہے وہ آخر کار طبعی ہو جاتا ہے۔ محنت اور کھربا وجود بدکاری اور رسوائی کے باہم ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں جو بڑے چار وغیرہ رذیل اقوام کو دیکھا جائے تو وہ بھی اپنی اپنی قوم میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں اور شرف و غور میں داخل ہونے کو کشتی سمجھتے ہیں جبکو شئی کمانے کی عادت ہوتی ہے وہ اور تکلیفوں کا برداشت کرنا آسان سمجھتا ہے مگر سستی کا نہ ملنا اس کے لئے بے بسی سخت مصیبت ہے جسکی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایہوں جو زہر قاتل ہے جو شخص اسکو استعمال میں لاتا ہے وہ اسکا نہ ملنا موجب ہلاکت سمجھتا ہے۔ یہ سب امور عادات و تنہا کا ثمرہ نہیں تو اور کیا ہیں پس جب کسی امر کو جو عادت کے خلاف و طبیعت کے منافی ہے اختیار کیا جائے تو بخوبی حاصل ہو جائیگا اور عادت بنا لینے سے طبعی بن جائیگا اور ہر تکلیف نفس سے سوزد ہونے لگے گا تو جو چیز طبیعت کو مرغوب و دل کے لئے بمنزلہ غذا کی ہوگی

ایک پاسبوی دست کر از صدق دل لائی	از سوی او ہر مار ہارہ بود
شرے بدار از کرم کردگار خویش	اوسمہ تو بہت تو مامدی از وجہ
بیکمہ از خدا و نبیر ہشتا شدی	بیکامگی گزار دیبا باش آشنا

جانتا چاہئے کہ ان ہر دو قسم متذکرہ بالا میں سے جو شخص کسی بری عادت کو ترک کرنا اور نیک خصلت کو اختیار کرنا چاہے اس کے لئے اس سے زیادہ تر عمدہ اور کوئی بہین ہے کہ جو کچھ اس کے دل کو مرغوب طبعیت کو مطلوب ہو اس کے خلاف کرے کیونکہ ہر دو خواہش نفسانی کہیں مغلوب و مغلوب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے مقابلہ پر کمزور یا مذہبی جائے قاعدہ کلیہ ہے کہ سب چیزیں اپنے مقابل اور متضاد سے مغلوب ہو جاتی ہیں مثلاً جو بیماری سردی پیدا ہوتی ہے اس کا علاج یہی ہے کہ اس کی متضاد گرم ادویہ استعمال میں لائی جاویں اور امراض حارہ میں بالفسد علاج کیا جاوے پس جو بیماری سختی یا غضب سے پیدا ہو اس کے علاج میں نرمی اور بردباری اور جو غرور و تکبر سے ہو اس کے معالجہ میں تواضع اور فروتنی اختیار کی جاوے اور جو غفل سے ہو اس کی تدبیر میں خل فوج کیا جاوے ایسے ہی اہم تمام عادات و خصائل انسانی کو سمجھنا چاہئے پس جو شخص نیک کردار اور عمدہ فعال کو اپنی عادت میں داخل کرتا ہے اس کے اکثر اخلاق و اطوار نیک اور عمدہ ہوتے ہیں ہماری شریعت میں جو اعمال صحابہ و افعال حسنہ کا بار بار حکم آیا ہے اس سے یہی مقصود ہے کہ لوگوں کے دل ہر طرح کی برائیوں اور خرابیوں کو چھوڑ کر ہلکائیوں اور نیکیوں کی طرف میل و رغبت ہو جائیں اور ان کی طبعی عادتیں ہمیشہ اصلاح و صفائی پر رہیں ابتدا میں جب کوئی آدمی کسی کام کو تکلف و تصنع سے کرتا ہے تو رفتہ رفتہ وہی کام اس کے لئے بنجر طبعیت عادت کے ہو جاتا ہے ہم اکثر بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں انہیں علم پڑھنے بلکہ کتب خانے سے نہایت نفرت ہوتی ہے جب ان کو (محبت و پاسبوی باوجود توجہ سے) ان کی خواہش کے برخلاف مکتب بھیجیں اور علم پڑھانے کا اہتمام و التزام کیا جاتا ہے اور گاہ گاہ بطور انعام کے ایک دو پیسہ کالاج دیا جاتا ہے تو رفتہ رفتہ ان کو لکھنے پڑھنے کی طرف رغبت ہو جاتی ہے اور جب سطح برس چھ مہینے گزر جاتے ہیں تو ان کو تعلیم کی طرف کسی قدر زیادہ شوق ہو جاتا ہے اور جب اس شعور

کیا جانتے ہو تو وہ ان کی ہر حرارت قدر مناسب حد مطلوب سے زیادہ نہیں پہنچاتی جاتی کیونکہ جس طرح سردیادہ کی زیادتی سے بیماری پیدا ہوتی ہے ایسی طرح گرمی کے غلبے سے بھی بیماری ہو جاتی ہے ان دونوں حالتوں کے درمیان ایک معیار اور میزان معین ہے جسکو ہر حالت میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے کیونکہ علاج کرنے سے پہلے دوا اور قصود بھی ہوتا ہے کہ طبیعت اعتدال پر آجائے نہ حرارت کا غلبہ ہو نہ سردی کی زیادتی۔ اسلئے جس شخص کو قوت علمی ہو رہے اور مکمل طور پر حالِ سنین ہوتی وہ علم کی حقیقت میں ناقص سمجھا جاتا ہے اور اس نقصان کی وجہ سے اس کے حماقت اور بیوقوفی کے افعال صادر ہوتے ہیں اور جب یہ صفت اعتدال اور ضرورت کی حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ بھی معیوب ہے کیونکہ اس صورت میں اس سے ہمدانی کے دعوے اور تکبر و خود کی باتیں سرزد ہوتی ہیں اور جب معتدل ہوتی ہے تو اس سے تدبیر صائب فکر سلیم راسی صواب اور تجویز نیک کے آثار ظاہر ہوتے ہیں ایسی طرح جب قوت غضب میں اعتدال ہوتا ہے تو اس سے سخاوت بلند ہوتی دلیری بردباری۔ اہلی۔ نرمی اور منخواہی وغیرہ کے کام ظہور میں آتے ہیں اور جب غش بین نہایت زیادتی ہوتی ہے تو اس سے تکبر و غرور و یہودہ کوئی آسان جہلانا خطرناک معرکوں میں جان کو ڈالنا (جس میں ذہنی غایہ نہ ہو) تہور اور شجاعت وغیرہ کے افعال ظہور پزیر ہوتے ہیں جب اس صفت میں غایت رعب کی کمی ہوتی ہے تو اس سے ذلت و غربت خواری تعلق بچا رگی بددلی کم ہمتی وغیرہ کے کام پیدا ہوتے ہیں علیٰ ہذا القیاس جب کسی شخص میں قوت شہوت درجہ اعتدال کے موافق پائی جاتی ہے تو وہ شرم قناعت ہمہ گیر چشم پوشی و سستی و غیرت و عفت کے کاموں کی طرف رغبت کرتا ہے اور جب اس صفت میں حد سے زیادہ بیشی ہوتی ہے تو وہ بد معاشری بلبیدی شوخی۔ بے پروائی تا پاکی کلداردن پر حسد ذلت و شہوت اور فقیرانہ غریبوں کو ذلیل جاننے کی طرف توجہ رکھتا ہے اگر اس میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے تو سستی نامردی اور بے رغبتی کو محبوب جانتا ہے۔ اچھا اصل جس انسان میں تمام اوصاف حد متوسط اور درجہ اعتدال پر پائے جاتے ہیں وہی خصایل حسنہ و اخلاق حمیدہ کا ساتھ تصنف ہے اسلئے جو شخص قوت غضب و شہوت کو مغلوب کر کے نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور دیگر تمام قوتوں کو مناسب حد پر کام میں

وہ بطریق اولیٰ عادت سے حاصل ہو جائیگی۔ خدا تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عبادت و طاعت کا اختیار کرنا اور غضب و شہوت کا مغلوب کہنا طبیعت انسانی کا اصلی تقاضا ہے کیونکہ وہ فرشتوں کے جوہر ملائکہ کے گوہر سے ہے اور اس کی ہی غذا ہے اور جو اس کی رغبت اسکے نفع و منفی کی طرف ہے وہ اس کی بیماری کی وجہ سے اور سیو جہ سے اس کو اپنی اصلی غذا نامرغوب معلوم ہوتی ہے اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بیمار آدمی لطیف غذا سے نفرت کرتا ہے اور ایسی چیز کی خواہش کرتا ہے جو اس کے لئے مضر ہے ہی اس کے بیمار ہونے کی دلیل ہے۔ پس جو شخص طاعت و معرفت خداوندی کے سوا کسی اور چیز کو مرغوب محسوب کرتا ہے جان لینا چاہئے کہ اس کا دل بیمار ہے اور یہ اوسے گروہ میں سے ہے جس کے حق میں کہا گیا ہے فی قلوبہم مرض فزادهم الله مرضاً کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے پس زیادہ کر دی اندر سے ان کی بیماری اور صحیح و تندرست ہے اس کے لئے کہا گیا ہے لا مرن ائکے اللہ یقلب سلبہم مگر جو خدا کے پاس حاضر ہوئے صاف دل سے۔ جو جسم بیمار ہے اس کے لئے اس موجودہ جہان (فانی) میں ہلاکت اور مرنے کا ڈر ہے اور جو دل بیمار ہے اس کو اوس آئندہ جہان (باقی) کی ہلاکت و مصیبت کا خوف ہے۔ بیمار آدمی کبھی اپنی سلامتی اور تندرستی کی امید نہیں کر سکتا جنکے طبیعت کے حکم سے اپنے نفس کے خلاف کڑوی اور ناگوار دوا کو استعمال میں لائے اسی طرح دل کی بیماری کی تدبیر نہیں ہو سکتی جنکے شارح کی ہر بات سے جو دل اور روح کا طبیعت نفسانی خواہشوں کی مخالفت نہ کی جاوے۔ تمام امور میں جسمانی اور دنیوی تدابیر مساوی ہیں اور ان کے معالجات بھی باہم یکساں ہیں۔ طب جسمانی میں ہر ایک بیماری کا علاج اسکے متضاد و متخالف سے کیا جاتا ہے جو بیماری گرمی سے زیادہ سردی ہو بخالی جاتی ہے اور جو سردی سے ہو وہان گرم دوا میں استعمال میں لائی جاتی ہیں اسی طرح جسکی طبیعت پر کبر غالب ہے اس کو تکلف و تواضع و فروتنی اختیار کرنے سے صحت حاصل ہو جاتی ہے اگر تواضع و فروتنی مفید زیادہ ہو کر خستہ دلت کی حد تک پہنچ گئی ہو وہاں تکلف اختیار کرنے سے شفا ہو جاتی ہے۔

جميع احوال و اوصاف میں اعتدال و توسط کا درجہ نہایت ہی محدود و بہتر ہے افراط و تفریط و کسی بیشی و زون و مروت میں عیب نقصان میں داخل ہیں چنانچہ جب کسی سرد بیماری کا علاج

اور نہ اپنے عیوب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور جن سے ہم کو سیکھ رہے ہیں
 حاصل ہو سکتی ہے افسوس کہ اوسکے اختیار کرنے کی طرف ہم بالکل توجہ نہیں کرتے۔ اگر
 سیکھ رہے ہیں تو اس کے مطابق عمل کرنا نہایت معیوب جانتے ہیں ہماری
 عقل میں ایسی تیزی اور فہم میں نہ دستی نہیں جبکہ وساطت سے ہم خود بخود بدن کسی استاد کی
 تعلیم و رہنمائی کے نیٹ بد میں تیز کر سکیں اور نہ ہم اپنی فطرت (نیچر) کے زور سے اپنے وجود
 کے تمام عمل پر زور کی جگہ حقیقت کو مکمل طور پر جان سکتے ہیں۔ ہمارے دوست بھی ایسے
 شفیق و خیر خواہ نہیں جو ہم کو ہمارے محاسن و معایب سے واقف طور پر اطلاع دیں اگر حیوان کو
 درست مل ہی جاتا ہے تو وہ مجازی ہوتا ہے نہ حقیقی جو ہمارے عیوب کو ہماری آنکھوں میں
 جلوہ گر کرے۔ اس مجوسی کی حالت میں دوستوں کی نسبت دشمنوں سے ہمیں زیادہ تردد
 مل سکتی ہے اور وہی اس مشکل کو حل کر سکتے ہیں اگرچہ دشمن جاوید جانتے چینی میں زیادہ تر
 سبالت کیا کرتے ہیں لیکن اس میں شک نہیں کہ انکی اکثر نکتہ چینیوں کی مہلیت ضرور ہوتی
 ہے اور واقعی عیوب کی طرف انکی نظر زیادہ تر ہو کرتی ہے اسلئے وہ کسی برائی کے بیان
 کرنے اور کسی عیب کے ظاہر کرنے میں ہرگز قاصر نہیں ہوتے۔ اپنے محاسن و معایب اطلاع حاصل
 کرنے کا ایک و طریقہ یہی ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ سب اچھا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ دشمن
 کی نکتہ چینی سے ہمارے دل کو رنج پہونچے اور نتیجہ برعکس پیدا ہو اور وہ یہ ہے کہ ہم خود دوسرے
 لوگوں کو اپنے حالات دیکھنے کے لئے اہمیت تصور کریں اور انکے احوال و احوال کو چشم غور و نظر
 عمیق سے دیکھیں اگر انہیں کوئی عیب یا برائی دیکھیں اپنی ذات کے واسطے ہی عیب سمجھ کر
 اوسکے ترک کرنے کا قصد کریں اور اپنے نفس پر گمان کریں کہ یہ ایسے ہی فعال کا متکب
 ہوتا ہے اسلئے ہر عیب کے مقابلہ میں اپنے نفس کو قابو کریں اور سمجھیں کہ یہ فعل اسی سے
 سرزد ہوا ہے اس کے بعد رات دن میں جو کام ہے وقوع میں آوے دن سب کو شمار کریں
 اور محاسبہ میں لاویں کہ انہیں کو کتنا اچھا ہے اور کتنا برا کیونکہ یہ بات نہایت نا مناسب
 معلوم ہوتی ہے کہ جب ہمارا ایک پیسہ یا ایک پائی کھو جائے (جبکہ کھو جانے سے کسی بڑی
 کمی یا ہماری نقصان کا احتمال نہیں) تو نہایت سعی و کوشش سے چراغ لے لیکر اوسکی جستجو

لا کر اپنے ارادہ کو شش کو قنابل و کمالات کے حاصل کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے تو بیشک اوسکے لئے اعلیٰ ترقی و فوز و عظیم حاصل ہو جانے کی قوی ہدیہ ہے اور جو شخص اپنے قوت کو ایسے کاموں میں صرف نہیں کرتا بلکہ اخراجات و وہیات باذن میں لگا کر دست و پیکر کرتا ہے تو وہ اپنے قدر و مرتبہ کو شقاوت و بد بختی کے سبب ہلکا و جابر پاؤں سے ہیست کر دیتا ہے کیونکہ جو شخص غلبہ شہوت میں آرام و راحت اولیٰ لذت اور شکم سے غذا کھائے اور لباس فاخر پہنے اور جماع و دیگر لذت نفسانی کی طرف مائل ہوتا ہے یا قوت غضب کا متغلوب ہو کر لوگوں کو تکلیف پہنچائے اور سختی سے پیش آئے اور سخت و غرور کے ساتھ تمام لینے کا ارادہ رکھتا ہے اوسے گویا اپنی ماہیت و حقیقت کو مطلق تسبیحاً بلکہ اپنے قدر و مرتبہ کو ہلکا و جابر اور سباع کے مرتبہ سے بھی کمتر ثابت کر دیا گیا کیونکہ انسان سے کئی درجہ بالا کھائے والے زیادہ جماع کرنے والے بہت کم حصے نہایت لیر اور زور اور اونٹ بیل گدھا، گھوڑا، رچھہ اور شیر وغیرہ میں پس کیونکہ عقل ایسے سو کے حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے جنہیں نہایت سعی اور کامل کوشش کرنے کے بعد آدمی بیل کہتے اور گدھے کا درجہ حاصل کرے اور کب کوئی دانا ایسی چیز کو پسند کر سکتا ہے جسکی جستجو و تلاش میں عرق ایکٹہ حصہ صرف کرے آخر کار نہایت درجہ سے بھی گر جائے کمال انسانی اور فیض بانی اوصیٰ حالت میں حاصل ہو سکتا ہے جبکہ نفس کو ظہری باطنی عیوب و نقائص سے پاک و صاف کیا جائے جتنا طبیعت سے مرض کا مادہ خارج نہ کیا جائے نہایت صحت و کمینہ جتنا کپڑا میل و چکنائی سے پاک و صاف کیا جائے وہ اس پر رنگ آنے کی ہدیہ نہیں

ہمارے عقل

ہم میں کوئی شخص اپنی برائیوں اور عیوب کو برا اور مذہم خیال نہیں کرتا اور اپنے غیبت باطن اور اندرونی نقص کی طرف نظر نہیں کرتا اور اپنے گناہوں اور مجرور پون کو نہیں دیکھتا بلکہ ہر ایک شخص اپنی خصلتوں اور خادقوں کو اگرچہ وہ کیسی ہی بری و مہدی کیوں ہو نیک جانتا اور پسند کرتا ہے کیونکہ ہم اپنے حالات کو اپنے دل سے ہتھکارت نہیں کرتے

میں جالاک سے باز کرتی ہے۔ گناہوں پر اصرار کرنا اور اوپر اٹھے رہنا دل کو سیاہ کر دیتا ہے جو ہمیشہ تاریکی اور سختی میں مبتلا رہتا ہے۔ اوس میں کچھ خلوص ہو تب ہی نہ مصفائی نہ مرہ اور نہ علالت۔ اگر اللہ کی مہربانی مددگار نہ ہو تو ایسا دل آدمی کو بدبختی اور کفر کے کڑے ہیں کہینچ لے جاتا ہے جو شخص قنات و سنگدلی میں پھنس رہا ہے وہ کیونکر عبادت کی توفیق پاسکتا ہے اور جزا فرمائی اور بیوفائی پر اڑا ہوا ہے وہ کس طرح خدمت کے لئے بلایا جاسکتا ہے۔ دیکھو سچے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے کہ جب بے جہوت ہوتا ہے تو دور چل جاتے ہیں اوس سے (دونوں) فرشتے بیٹے اس بدبو کے جو اوس کے منہ سے نکلتی ہے۔ پس جو زبان پاک اور بدبو سے آلودہ ہو وہ اللہ کے ذکر کے لائق کس طرح ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ گناہ کرنے والے کے لئے توفیق ملنے کی توقع نہیں اسکا بدن عبادت پر چڑھ رہا دل نیکی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اگر عبادت یا نیکی کرتا ہے تو بڑی مشقت اور تکلیف سے اور کڑی لذت اور مصفائی نہیں ہوتی۔ یہ سب حال گناہوں پر اصرار اور ترک توبہ کے سبب سے ہوتا ہے۔ سچ کہا ہے جس نے کہا ہے کہ جب تجھ کو رات کو جاگنے اور دن کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو جان لے کہ توفیق میں ہے اور تیرے گناہوں نے تجھے غلبہ پایا ہے۔ دوسرا یہ کہ توبہ کرنے سے بندگی قبول ہوتی ہے کیونکہ اگر قرضدار کے پاس مال موجود ہو اور باوجود اسکے قرض خواہ کا قرض ادا نہ کرے اور تحفہ تحائف لیکر اوسکو خوش کرنا چاہے تو قرض خواہ کبھی خوش نہیں ہوگا اور نہ اوسکے تحفہ کو قبول کرے گا۔ اسی طرح گناہوں سے توبہ کرنا اور حقداروں کو راضی کرنا ضروری اور بے تاملہ قرض کے ہے۔ بلکہ تو کس طرح اوس سے گفتگو اور دعا دے سکتا ہے وہ تو معاذ اللہ تجھے غصے میں رہا ہے۔ سو ہی حال گناہوں کا ہے۔

استغفار کے معنی ہیں طلب بخشش کی کرنا۔ استغفار زبان سے ہوتی ہے اور توبہ دل سے اور توبہ کے معنی ہیں رجوع کرنا گناہوں سے طاعات کی طرف اور غفلت کے ذکر کی طرف کسی سید الطائیفہ جنید بغدادی سے پوچھا تو یہ کیا ہے فرمایا فراموش کرنا گناہ کا یعنی بعد توبہ کرنے کے علالت گناہ کی دل سے ایسی دور ہو جاوے کہ گویا وہ گناہ کو پہچانتا ہی نہیں۔ اور توبہ و استغفار جو جب امر توبہ والی اللہ جہتہ کے ہر ایک بندہ پر واجب ہے اسلئے کہ ہر ایک اپنے توبہ

کیفیت توبہ و مسحت غزم کی یہ ہے کہ جب کوئی پختہ ارادہ کر لے اور اپنے دل کو گنہگار سے اس طرح صاف کر لے اور اس ارادہ کو مصمم کر لے کہ ہر کہی گناہ کے نزدیک نہ جائیگا اور یہ ایسا ارادہ ہو کہ بعد اجل شانہ کو اس کے قصد کی سبائی اور دلکی صفائی معلوم ہو جاوے اور ابتداء سے مبلغ سے توبہ کے وقت تک تلاش کرے کہ کیا کیا گناہ اس سے ہوئے ہیں تاکہ ہر ایک کا تذکرہ کرے۔ پس اگر نماز و روزہ و زکوٰۃ وغیرہ ترک ہوئے ہوں تو ان کو فضا کرے اور حقدور ممکن ہو ان کے فضا کرنے میں سستی نہ کرے اور جو باقی رہیں ان کے لئے اللہ کی عطا میں تقصیر و زاری کے ساتھ رجوع کرے تاکہ وہ خود اپنے فضل و کرم سے کفایت کرے پھر کرے اور پاک و صاف لباس پہنے اور تنہائی میں دو رکعت نماز دل کے حضور اور نہایت عجز و اخلاص سے ادا کرے اور سجدے میں عاجیے اور خلوت میں جہان اللہ کے سوا کوئی اور دیکھنا نہ نور و مقبلہ ہو کر اپنا منہ زمین پر رکھے پھر سر پر خاک مذلت الے اور منہ کو جو سب اعضا سے بہتر ہے خاک پر ملے آنکھوں سے آنسو بہا دے اور دل غناک اور آواز حزن سے جھجھکے ہو سکے اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کرے اور اپنے نفس نافرمان کو ملامت کرے اور گناہ بر جہ کے اور یوں سمجھا دے کہ اسی نفس کی بات ہے شرم نہیں آتی کیا تیری توبہ کا وقت نہیں آیا۔ کیا تجھ کو اللہ کے عذاب کی طاقت ہے۔ کیا اللہ کے عذاب سے کوئی بچا سکتا ہے اسی طرح کی اور بہت سی باتیں دل میں یاد کرے پھر دونوں ہاتھ اپنے پروردگار مہربان کی جناب میں اٹھادے اور دعا مانگے اور کہے کہ یا ارحم الراحمین تیرا اہلکار بندہ تیرے دروازہ پر حاضر ہوا ہے اور عرض کرتا ہوں کہ میرے گناہ بخش دے اور اپنے فضل سے میرا عذر قبول کر اور نظر رحمت سے میری طرف دیکھ پھر کہے اے اللہ جو میرے پچھلے گناہ میں سبب کرمے اور حقدور گزشتہ قصور میں نہ تمام بخش دے اور جو میری زندگی کے دن باقی ہیں ان میں مجھے گناہوں سے بچا کیونکہ سب بہلائی تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہم پر مہربان اور رحیم ہے۔ پھر یہ دعا پڑھے جسکو دعا اللہ کہتے ہیں (دعا) اے کہول مینے والے بری ہوں کے لئے نہایت مقصد غناکون کے تو وہ ہے کہ جب ادا کرتا ہے کسی کام کا تو اسکو بھی کمد تیل ہے کہ ہو جا سو ہو جا تا ہے گھیر لیا ہے ہمیں گناہوں نے تو ہی ذخیرہ ہے اس کے لئے اسی ذخیرہ واسطے ہر ایک سختی کے مینے

اور حال کے موافق گناہ اور بھول چوک سے خالی نہیں پس ہر ایک کو لازم ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ کرے اور بخشش چاہے اور آئندہ تمام گناہوں سے باز رہنے کا مصمم ارادہ کرے بلکہ سب سے و شام توبہ و استغفار کو در دگر سے ناکر گناہوں کا جو غلط یا سہو آمیز دھوئے ہوں کفارہ ہوتا ہے اور سب سے می گناہوں کے توفیق طاعت سے محروم نہ رہے اور ظلمتِ تاریکی کو بالکل نہ کہیرے اور غرور و فخر کو نہ لیجائے اور بعد توبہ کے عمل خیر بہت یادہ کرے اور بعد دے تاکہ اس کی توبہ قبول ہو چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے **هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ** وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے توبہ بندوں سے اور معاف کرتا ہے برائیوں کو۔ اور توبہ و استغفار میں نفس و شیطان کے دوسو سالے سے دیر نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں توبہ پر قائم نہ رہ سکو گا توبہ کیونکر کروں۔ اس لئے کہ جب توبہ کرنا ہے تو اس کے پچھلے گناہ بخشنے جلتے ہیں۔ اگر سب سے پہلے سببِ شریعت کے گناہ ہو جاوے تو بار دیگر توبہ کرے بشرطیکہ توبہ کے وقت اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ پہلے گناہ کر دیا اور توبہ کر لوں گا بلکہ یہ خیال کرے کہ شاید میں گناہ کرنے سے پہلے مر جاؤں۔

توبہ ایک دم ہے دل کے کاموں میں سے جس کے یہ معنی ہیں کہ آدمی اپنے دل کو گناہوں سے اس طور سے پاک کرے کہ اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی سمجھ کر اور اس کے غصہ سے ڈر کر گناہ کرنے سے باز آوے اور اپنے دل کو بخوبی اس بات پر مجاہدے اور یہ سختی ارادہ کرے کہ ہر کبھی گناہ نہ کروں گا لیکن اگر گناہ چھوڑ دیا مگر اس کے دل میں یہ ہے کہ شاید پہلے کبھی گناہ کر نہیں گا یا یہ کہ چھوڑنے کا پختہ ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ تذبذب میں ہا تو یہ شخص نے الواقع گناہوں سے توبہ کرنے والا نہیں ہے۔ توبہ کو اختیار کرنا صرف اللہ کی بڑائی کے لئے اور اس کے غصہ اور عذاب کے ڈر سے ہو نہ کسی دنیوی فائدہ کے واسطے یا لوگوں کے ڈر سے یا تعریف و نیکی کے واسطے یا کمزوری و تنگ دستی کے سبب یا کسی اور ایسے ہی سبب سے ہو۔ یہ توبہ کے ارکان میں جب یہ حاصل اور پورے ہوئے تو ٹھیک اور سچی توبہ ہوگی۔

مناجات

از یہ نشانِ نشانِ رہے نشانِ طلب

ایں دلِ حدیثِ عشقِ زکرم گشتگانِ طلب

انکا خیال کہو گے تو بیشک تمہارے خیالات عمدہ اور پاکیزہ ہو جائیں گے۔ یہی توبہ کا طریقہ اور یہی سعادت کا ثمرہ ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص اسلئے توبہ نہیں کرتا اور یہی باتوں کے چوڑنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ اسکو اپنے اوپر کامل وثوق نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے ہمیشہ بچا رہے گا تو اسکو سمجھنا چاہئے کہ یہ شیطان فریب ہے۔ بلکہ اگر اسکو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ ضرور گناہ کرنے کا نذر رہے گا۔ شاید وہ توبہ ہی کی حالت میں مرجا دے اور دوبارہ گناہ کرنے کی نوبت نہ پہنچے مگر ہر گناہ کرنے کا ڈر ہوتا فقط توبہ کا بچا کرادہ اور سچا قصد کافی ہے اور اسکا پورا کرنا اللہ کا کام ہے جو اسی کے اختیار میں ہے اگر اسنے اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیا تو کام ہو گیا اور پچھلے گناہ بخشے گئے اور اسے عیبوں سے پاک و صاف ہو گیا اور یہی نیا گناہ جواب کیا تا اسپر رہا۔ دیکھئے اس میں (توبہ میں) کیسے فوائد و منافع ہیں۔ توبہ کے باب میں جو کچھ اور بیان کیا گیا یہ توبہ عوام کی ہے۔ اسی توبہ کرنے والا استحقاق نجات اِنَّ اللہَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَّقِیْنَ کا ہوتا ہے۔ اور توبہ خواص کی یہ ہے کہ برے اخلاق سے جسے دل کا پاک کرنا واجب ہے توبہ کریں اور توبہ محبوب کی یہ ہے کہ خدا سے غافل نہ ہو اور اسکو اللہ کی طرف مشغول ہونے سے توبہ کرے۔

جاننا چاہئے کہ گناہوں سے بچنے کا سہل تر علاج یہ ہے کہ ہر چیز میں حد ضرورت پر ٹھہرے اور وہ یہ ہے کہ قلمہ پر جو ہو کہ دفع کرے اور کپڑے پر جو ستر کو ڈھانکے اور کھانا پر جو گرمی سردی سے محفوظ رکھے اور ضروری باسن پر اور ایک بیوی پر (اگر ضرورت ہو) کفایت کرے۔ اگر حد ضرورت سے تجاوز کریگا اور مناجات کو وسعت کے ساتھ اختیار کریگا تو شہوات و مکروہات میں بڑیگا اور شہوات و مکروہات میں بڑنے کے سبب جام حیزون کا مرکب ہوگا اور بیان اسلام کی حد تمام ہو جاتی ہے اور اسکے بعد کفر کا گھر ہے نفوذ باللہ سنا گناہ و دو قسم کے ہوتے ہیں ایک خدا کی نافرمانی دوسرے بندوں کی ایذا رسانی۔ پہلے کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور دوسرے کو حقوق العباد۔ پس جو خدا کے گناہ میں اعلان سے رانی اور نجات کی صرف یہی صورت ہے کہ گزشتہ گناہوں سے تائب ہو کر آئندہ

توبہ کرنے والا
 سمجھو کہ جب پڑتا اس گھڑی کے لئے سو میری توبہ قبول کر کہ توبہ قبول کرنے والا
 مہربان ہے۔ بہت سی گریہ و زاری کرے اور کہے (دعا) اے اللہ تو وہ ہے کہ ایک بات
 کا سنا سمجھو دوسری بات کے سننے سے غافل نہیں کرتا تو وہ ہے کہ بہت سے سوالوں
 سے غلطی میں نہیں پڑتا تو وہ ہے کہ مانگنے والوں کے بہت مانگنے سے نہیں گھبراتا اپنی بخشش
 کی ٹھنڈک اور اپنی رحمت کا مزہ سکو چکا بیشک توبہ بہت کہہ کر سکتا ہے۔ بہر در در توبہ
 اور بخشش مانگے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے۔ اسکے بعد عبادت کی طرف متوجہ
 ہو۔ پس جو شخص اس طرح توبہ کرتا ہے اور اپنے دل کو آئندہ گناہوں سے بیزار کرتا ہے اور
 توبہ خالص اور سچی ہوتی ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے شکم سے
 پیدا ہوا تھا اس لئے اس سے اللہ جل شانہ زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کے لئے اجر جزیل اور ثواب
 عظیم اور بڑی رحمت عمیم عطا کرتا ہے۔ ایسا شخص گناہوں کی تنہی اور اس کی بلا سے دنیا و
 آخرت میں رہائی اور نجات پاے گا۔ لیکن اسکے ساتھ اور چند اوصاف دیگر امور کا ملحوظ
 رکھنا بھی ضروری ہے۔

توبہ سے یہ مراد نہیں کہ صرف منہ یا زبان سے توبہ کہا جاوے کیونکہ فقط زبان
 کے کہنے سے کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوتا بلکہ اس میں اصلی ارادہ اور دل کا قصد شرط ہے بہت سی
 باتیں ہم زبان سے کہتے ہیں مگر دل کو کچھ خبر نہیں ہوتی۔ بسا اوقات ہم کسی کام کرتے ہیں
 مگر دل دن سے بیخبر ہوتا ہے۔ پس توبہ کے ضمن میں میں امور کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ ایک
 گناہوں اور خصائل ذمہ کی خرابی اور فکری برائی کو یاد کرنا دوسرے اللہ کے عذاب کی تکلیف
 اور اس کے غضب و غضب کی سختی کو یاد کرنا جسکی برداشت کی کسی کو طاقت نہیں ہے چاہے
 اپنی کمزوری کو یاد رکھنا کہ اس کے مقابلہ کے لئے کوئی حیلہ نہ بن پڑے گا کیونکہ جس شخص کو دہشت
 کی گرمی اور چوٹیوں کے کاٹنے کی برداشت نہ وہ کیونکہ آتش دوزخ کی گرمی سہا سہا کیگا
 اور فرشتوں کے گردن کی مار کو اور سانپوں کے کاٹنے کو جو اونٹ کی گردن کے برابر ہیں
 اور بھجوں کی ایذا کو جو خجھر کے برابر ہیں اور جنگی سپدائیں آگ سے ہے اس غضب و خرابی
 کے گھر کے اندر کس طرح اٹھاسکے گا۔ سو جب ہم ایسی باتوں کو یاد کر دے اور رات دن

اور جو آپ کو نقصان کیا ہو جیسے کسی کی غیبت کی یا کسی پر ہمت لگانی یا گالی دینی تو ان تمام صورتوں میں چاہئے کہ جبکے سامنے وہ پہلی بات کہی تھی اسی کے رد پر واپس ہٹ کر کہے اور اگر ہو سکے تو عقدا سے ہی معاف کر لے بشرطیکہ بیان کرنے سے زیادتی غصہ یا کسی اور فتنہ و فساد کا احتمال نہ ہو اور اس کے ساتھ ہمیشہ عمدہ طور سے پیش آنا اور نہایت سہل اور خیر خواہی کرنا بجا سے معافی مانگنے اور بدلہ دینے کے سمجھنا چاہئے۔

توبہ ضرور کرنی چاہئے۔ یاد رکھنا چاہئے کہ اگر اصل گوہر پاک ہے اور غرض اور عکاسی جو ہر نہیں ہے بلکہ عارضی ہے تو ضرور توبہ کی طرف متوجہ ہوگا اگر پاک نہیں تو ہرگز توبہ کی جانب راغب نہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام کا اصل پاک تھا مگر توبہ کی طرف ہرگز توجہ نہ کی بلکہ خدا سے ہمیشہ کی زندگی کے لئے درخواست کی تاکہ اپنی بدگوہی سے خود ہی فائدہ اٹھائے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لیجائے۔ پس انسان کو لازم ہے کہ ملہیس کی ذریت کے کھل کر آدم علیہ السلام کی اولاد میں داخل ہو اور توبہ کر کے اپنے دل کو پاک و صاف کرے۔ ہنفر اغ سے معذہ پاک ہوتا ہے اور توبہ سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ پرانے زخم نزع دینے سے اچھے ہوتے ہیں اور دیرینہ گناہ توبہ سے رفع ہوتے ہیں۔ طالب صادق کو لازم ہے کہ صدق دل سے توبہ کرے۔ خدا نیت کو جانتا ہے اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا تَخْفِی الصُّدُورُ اَلَّذِیْہِ مَحْضُ اِنْجِہِ کرم سے ہمارے گناہوں پر پُر دالت ہے تو ہم کو بھی شرم کرنی چاہئے۔ یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ وہ کبھی ہمارے موغذہ نکر کا بیشک کر گیا اور سخت مواخذہ کر گیا اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِیْدٌ تا تحقیق تیرے رب کی بکرالتبہ بہت سخت ہے وَاَنْتَ کُنَّا حِذَّ اللّٰهِ اَلنَّاسُ یُظْلِمُ مَا تَرَکَ عَلَیْہَا مِنْ ذَاکَ وَلَکِنْ یُّؤَخِّرُ حُضْرًا اَجَلٌ مُّسْتَعِیْنِ یعنی اگر بکڑے اس لوگوں کو اذلی بے انصافی پر تو نہ چوڑے زمین پر ایک چلنے والا لیکن وہیل دیتا ہے ایک خیر سے وعدے تک یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ ہر کوئی واصل دیتا ہے پس ہر کوئی اس زندگی اور زندگی میں اپنے گزشتہ گناہوں سے تاب ہو کر اس مالک المملک کی فرمانبرداری کرنی چاہئے جبکے سامنے ہر ایک کو ذرہ ذرہ کا

جس قدر ہو سکے اس کے ملکوں کے بجالانے میں کوشش کیا دے اور جو ادا نہیں ہو سکے اس کے
پور کرنے کی طرف توجہ کی جاوے اور اس کی جناب میں بخشش و مغفرت کی خواہش گاری کی جاے

حقوق العباد

حقوق العباد وہ ہیں جس سے ہائی ہرگز ممکن نہیں کہ وہ بندوں سے معاف نہ کر لے جاوے
یا حقداروں کو ان کے حقوق ادا نہ کرے جاوے کیونکہ جن گناہوں میں صرف خدا کی نافرمانی ہوتی
ہے وہ محض توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور جو گناہ بندوں
سے متعلق ہیں جیسے کسی کی جان کو لہذا ہو چٹا یا ناحق کسی کا مال کھانا آبروریزی کرنا یا
دین کو نقصان پہنچانا بدخلقی اور سختی سے پیش آنا ظلم کرنا سود کھانا رشوت لینا غبن کرنا
جھوٹے مقدمات جیتنا لوگوں میں فساد پھیلانا غیبت کرنا عیب جی کے فکریں پہنا ہمت
لگانا گالی دینا وغیرہ وغیرہ تمام خرافات جنکو اکثر لوگ شیر مار درجہ کر روزمرہ بے دہرک عمل میں
لائے ہیں ان سب علاج نہیں طرح سے کرنا چاہئے کیونکہ یہ تمام گناہ تین صورتوں میں
محصو ہیں ایک نال کا برباد کرنا دوسرے کسی کی جان یا تن کو تکلیف پہنچانا تیسرے
آبرو و عزت میں خلل ڈالنا اگر کسی مال کا نقصان کیا ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ وہ مال
مالک کو واپس دیا جاوے اور حقدار کو حق پہنچا دیا جاوے اگر سبب داری یا ننگہ ستی کے یہ
نہ ہو سکے تو اس سے معافی کا خواہشگار ہونا چاہئے اور طرح سے ممکن ہو معافی کی کوشش کرنی
چاہئے اگر یہ بھی ممکن نہ ہو جو یہ ہے کہ حقدار کسی غیر ملک میں چلا گیا ہے یا جلا وطن ہو گیا ہے
یا مر گیا ہے تو اگر مقدور ہو تو اس کی طرف سے وہی نال خیرات کیا جاوے لیکن خداوند کریم کی طرف
بھی رجوع ہونا اور اس کی جناب میں عرض کرنا چاہئے تاکہ وہ اس کو قیامت کے دن تیری طرف
سے راضی کر دے اور جو جان کا نقصان کیا ہو اس طرح سے کہ کسی کو قتل کیا یا مارا یا تکلیف
بدنی پہنچائی ہو تو اس کو سکوا داس کے وارثوں کو عوض اور تمام لینے کی اجازت دینی چاہئے
تاکہ وہ تجھے بدلہ لین یا معاف کر دین اگر کسی سبب سے یہ نہ ہو سکے تو سجدہ عاکرے اور اللہ کی
طرف رجوع ہوئے اور معافی کی طرف التجا کرنے کے نجات در راہی کا کوئی ذریعہ اور سبب نہ ہو

صالحہ اور تہذیب خلاق کو قصد اور تکلف سے اختیار کرین جبکہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ
 صفت دل کو حاصل ہو جاتی ہے جبکہ شمع باہر ہی جھکنے لگتی ہے۔ اور اسی صفت کا
 عکس جوارح پر پڑنے لگتا ہے۔ اور دماغ سے وہ گوشت کا ٹکڑا مراد نہیں جڑ بائیں پسلی
 کی طرف واقع ہے کیونکہ یہ جانوروں۔ چارپایوں اور زندون میں ہی پایا جاتا ہے
 اور اسکی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے بلکہ دل ایک عالم ہے جسکو روح جان۔ اندر
 ہی کہتے ہیں اور اسکے آگے تمام اعضا خدمتگار اور سپاہی ہیں جبکہ (دل) زبان کو حکم کرنا
 ہے تو وہ کلام کرتی ہے جبکہ ہتھوں کو اجازت دیتا ہے تو وہ پکڑنے کا کام کرتے ہیں
 جب پاؤں کو حکم ہوتا ہے تبہ (پاؤں) چلنا اختیار کرتے ہیں اسی طرح حواس ظاہری
 (آنکھ کان۔ ناک۔ ذوق لمس) اور باطنی (خیال۔ فکر۔ ذکر۔ وہم۔ حفظ) اسکے تابع
 اور فرمانبردار ہیں اور ہر نعل جبکہ ہم آنکھوں سے دیکھتے اور شاید کہتے ہیں اسکا
 (دل) مرکب اور سواری ہے۔ اسکا دیکھنا ظاہری آنکھوں سے ناممکن ہے البتہ بصیرت
 باطنی و صفائی روحانی سے اسکا پہچانا بہت آسان ہے۔ انسان کی اصلی حقیقت اور
 ذاتی ماہیت ہی مع اور دل ہی ہے اور تن اور جسم اسکے لئے بمنزلہ خادم اور نوکر کے ہیں
 اگرچہ جسم اور ہے اور دل اور لیکن دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ علاقہ ہے جسکے سبب
 جب کوئی نیک کام کیا جاتا ہے اس سے دل کو نور و سرور حاصل ہوتا ہے جبکہ اکام کیا
 جاتا ہے تو وہ (کام) اسکو (دل کو) ظلمت اور کدورت پہنچاتا ہے۔ پس وہ نور و سعادت
 کا بیج ہے اور یہ ظلمت و شقاوت کا شرہ۔ اسکا علاج نہایت مشکل اور اسکی دوا بہت سیر
 اسکے دو سبب ہیں ایک یہ کہ وہ اندرونی دشمن اور گہر کا چور ہے جبکہ شمن پوشیدہ
 اور چور بیدار ہوتا ہے تو بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ اسکی تہذیب و شوار اور اسکا مقابلہ مشکل پڑ
 جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ ایسا دشمن ہے جو پیار ہے اور انسان اپنے پیار کے
 عیب سے اندھا اور پیچیدہ ہوتا ہے اسکا عیب نظر نہیں آتا اسلئے نفس کی بری باتوں کو
 اچھا جانتا ہے اور اسکے کسی عیب سے وقف نہیں ہو سکتا اور نفس اسکی دشمنی اور نقصان
 میں لگا رہتا ہے۔ اگر خوب سے دیکھا جاوے تو معلوم ہوگا کہ جو فتنہ فضیحت رسولی

سید سید

حساب دینا ہے اور وہ سب کا حال جانتا ہے چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص ہے جو گناہ سے توبہ کر لے قال اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا یعنی جو کوئی گناہ کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو پاسبان کا اور کوئی غائب والا نہایت مہربان۔

توبہ عہد ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ توبہ ایک عہد ہے جو خدا اور بندہ کے درمیان ہے۔ اہکا توڑنا موجب نزول ملائکہ سبب نسخ صورت ہے قال اللہ تعالیٰ اَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَفْضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا یعنی وفا کرو تم عہد دن کو جبکہ تم باہم عہد کر چکے ہو اور سب توڑ داپنی قسموں کو جبکہ تم اوکو سو کہ کر چکے ہو۔ پس انتقال کے ساتھ توبہ کرنی چاہئے۔

تعمیلات فی تغیرات اخصایص دنیا کے تمام تعلیمی کام ظاہری اعضاء (ہاتھ پاؤں منہ وغیرہ) سے کئے جاتے ہیں لیکن اس سے مقصود دل کی گردش ہوتی ہے جس سے دل کو اہل طرف خاص غنبت اور ایک قسم کی توجہ کا علاقہ ہو جاتا ہے جنہ جنہ خوشنہیبی کو اگر دل کی صفت کرنا چاہیں تو ابتدا میں تکلف اتہ کی صفائی سے عہدہ لکھنے کا

نقد کرنا چاہئے بیت	اگر تو سے خواہی کہ باشی خوشنویس
سے نویس سے نویس سے نویس	اور ہند زیادہ لکھتے رہنا چاہئے کہ عہد

حروف اور خوش خطوط سے دل نقش پزیر ہو جائے جب دل میں پورے طور پر نقش آجائے پھر توجہ اور انگلیوں میں لکھنے کے وقت دل کی جانب سے ویسی ہی حرکت ہوتی ہے جیسی کہ دل پر منقوش و برشم ہوتی ہے اس سے ثابت ہو گیا کہ ہاتھ اور انگلیوں کی حرکت دل کی تابع ہے۔ علیٰ ہذا القیاس نیک کاموں اور عہد خصایل کے اختیار کر کے دل میں تہذیب اخلاق کی تاثیر آجاتی ہے جیسے لکھنے کی خوبی اور عہد کی خلاق کی صفت حاصل ہو جاتی ہے تو تمام ظاہری افعال و اعمال اسی صفت کی صورت پر صاواہر ہونے لگتے ہیں پس تمام سعاد و نون اور خوبیوں کے حصول کا طریقہ یہی ہے کہ ابتدا میں اعمال

ایک حسن و شجرتیج۔ ظاہری جزو کی خوبی یا برائی کو حسن یا قبح کہتے ہیں یعنی انسان اپنی ظاہری صورت اور اصلی بدائش میں بہتر یا ناقص ہے۔ اور باطنی جزو کی صفائی یا برائی کو حسن خلق یا قبح خلق کہتے ہیں یعنی انسان کے اندرونی حالات اور باطنی اوصاف اچھے ہیں یا ناقص ہر کوئی جانتا ہے کہ حسن ایک خوبی اور بدائش ہے جسکی طرف ہر ایک انسان کو طبعی غبت دردی توجہ ہے اور قبح ایک برائی اور بدنامی ہے جس سے ہر ایک کو ہراس اور تنفر ہے پس جیسا کہ ہم انسان کے ظاہری جزو جسم میں حسن و قبح کو پہچانتے ہیں اسی طرح اسکے جزو باطنی (نفس) میں بھی حسن و قبح موجود ہے۔ اور جب کوئی آدمی اپنے ظاہری جسم و تن کی خوبی کی حالت میں مکمل اور بے نقصان ہوتا ہے تو وہ خلق و پیدا شدہ میں اپنے معصوم سے بہتر اور بے عیب سمجھا جاتا ہے اور جب اپنی روحانی صفت میں کامل اور بے نقص ہوتا ہے خلق اور نیکی میں بے متنازع خیال کیا جاتا ہے۔ جو شخص اپنی اصلی بدائش اور ظاہری ہیئت کے رو سے بد شکل ہوتا ہے وہ اکثر لوگوں کے نزدیک ناقص شمار کیا جاتا ہے اور جسکی اندرونی صورت اور باطنی اخلاق اچھے ہوں تو دراصل وہ بھی قابلِ مذمت ہے متصور ہوتا ہے ظاہری حسن یہ ہے کہ کلمہ کا ان ناک منہ وغیرہ تمام اعضا جیسا کہ جاتے ہیں اپنی جگہ میں مکمل اور خوشا ہوں۔ اسی طرح صورت باطنی اور ہیئت روحانی بھی نیک اور خوب صورت نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ اسکی چار قوتیں اصلاح پر نہ ہوں وہ چار قوتیں یہ ہیں علم عدل، غضب نہوت، قوت علم ایک ایمانی اور عقلی ہے جسکے ذریعہ انسان کو ہلے برے کے پہچاننے کی تیز حاصل ہو سکتی ہے اور اسکی دوسری اور صلاح پر آنے سے آدمی گفتگو اور حالات بیان کرنے میں نہایت آسانی سے صدق و کذب کو جان سکتا ہے اور خیالات و عقائدات میں حق و باطل میں سہولت نیز کر سکتا ہے تاکہ ناقص و صاف سے بچنے کا قصد عمل میں لایا جاوے اور مفید کاموں اور نیک اخلاقتوں کے حصول کی طرف سے توجہ صرف کی جائے جب اس صفت میں انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے تو اسکا دل حکمت و درو سے معمور ہو جاتا ہے کیونکہ تمام سعادتوں کا چشمہ اور تمام نیکیوں کی خزانہ یہی ہے چنانچہ امدجل شانہ نے فرمایا ہے مَن

ملکت آفت گناہ خلقت میں پیدا ہوئے ہیں ابتدائی بدیہی سے قیامت تک یہی
 چیز اسی نفس کی طرف سے ہے یا اسکی مرد اور شرکت و موافقت سے۔ لیکن اسکو کچل ڈالنا
 اور ہلاک کرنا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ سواری و رہتیار یہی ہے اور اسکا چوڑ دھنیا
 بھی مناسب نہیں لہذا ان دونوں کے درمیان ایک ایسا متوسط طریقہ اختیار کرنا چاہیے
 جس میں آرام اور قوت بھی حاصل ہو تاکہ نیک کام کر سکے اور کمزور و رقیہ بھی ہے اور زور و فغان ہو سکے
 چنانچہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تین چیزوں سے نفس ذلیل ہوتا ہے اور اسکی خواہش کو قوت
 ہے ایک یہ کہ اسکی خواہشوں کو روکا جاوے کیونکہ جب سرکش جانور کا چارہ کم کر دیا جاتا
 ہے تو وہ نرم اور مغلوب ہو جاتا ہے دوسرے یہ کہ عبادتوں کو بوجہ دوسرے لادیا جاوے
 کہ جب یاد رکش کا گھانسل درد نہ کم کر دیا جاتا ہے اور دوسرے زیادہ بوجہ لکھا جاتا ہے تو وہ احم اور
 مطیع ہو جاتا ہے تیسرے یہ کہ خداوند تعالیٰ سے بددعا لگی جاوے اور اسکی جناب میں
 عاجزی کیجاوے کیونکہ بغیر تائید و یزیدی و رہنمائی و سکے فضل کے نجات کا ہونا ناممکن ہے
 حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے اِنَّ النَّفْسَ کَاَمَّارًاۙ بِالْشَّيْءِ اَلَا مَا رَاجِعُ
 سراجی نفس تو ضرور برائی کی خواہش کرتا ہے مگر جسے میرے رب نے رحم کیا وہ اس سے
 بچ سکتا ہے۔ اگر غور و تامل سے دیکھا جاوے تو ہر ایک جاندار انسان میں دو چیزیں
 (اجزا) موجود ہیں ایک جسم جسکو ہم ظاہری نکتوں سے دیکھتے ہیں دوسری نفس و
 روح جسکو ہم چشم باطنی و بصیرت روحانی سے پہچان سکتے ہیں۔ انہیں سے ہر ایک
 کو دوسرے کے ساتھ ایسا علاقہ و رابطہ ہے کہ ایک کی تاثیر سے دوسرا متاثر ہو جاتا ہے
 جب ایک تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرا بھی اسی انداز سے متاثر ہو جاتا ہے جب ایک کثرت
 حاصل ہوتی ہے تو دوسرے کو آسائش معلوم ہوتی ہے۔ اسی علاقہ و رابطہ کی وجہ سے
 خداوند تعالیٰ نے انسان کو اس عالم میں بھیجا ہے کہ جسم اور رتن کی وساطت سے بڑے بڑے
 کمالات اور عمدہ عمدہ صفات حاصل کرے اور عالم فانی اور عالم جاہر و دانی کے مصداق
 و تکالیف سے بچنے کے لئے مناسب و بیز و مفید تدابیر عمل میں لائے۔

پھر یہ دونوں اجزا سے ظاہری باطنی (جسم و روح) دو اوصاف سے منصف ہو جائیں

ٹھکر کو کھانا جائے یا کوڑا کسی اور طرف نہ چلا جائے یا سواری کسی کو کسی گڈ ہے میں گڈ
 نہ مجھے پس بھی حال قوت شہوت کا ہے اگر اسکو عقل کے ماتحت نہ رکھا جائے تو اسکا
 نقصان آزا کوڑے سے ہی زیادہ تر ہو تا ہے بلکہ جان و ایمان جاتے رہنے کا خطرہ ہے۔

عدل عقل ہے ہی مراد ہے کہ ان دونوں قوتوں کو دین اور انانی کے نیچے ہیا کر کے کرے
 انکے مغلوب ہو جاوے اور کام ہی دینے میں اس طرح کہ کبھی شہوت کو غصب پر سلا کر
 جس سے اسکی سرکشی ٹوٹ جائے اور غصب کے شہوت پر غالب کرے تاکہ اسکی تیزی کم ہو جائے
 پس جس انسان میں یہ چار صفتیں پوری پوری باقی جانی ہیں وہ کامل نیک خواہ اور مکمل
 خوش اخلاق سمجھا جاتا ہے اور جس میں یہ سب صفتیں نہ ہوں بلکہ انہیں سے کوئی ایک آدھ پانی
 جلتے تو وہ کامل نیکو نہیں ہے بلکہ اسکی وہی ایک خاص صفت اچھی ہے باقی ناقص جبکہ
 کسی شخص کا منہ خوشنما ہے مگر آنکھیں چھوٹی ہیں یا آنکھیں خوبصورت ہیں مگر ناک چھٹی ہے
 تو وہ ہرگز کامل خوبصورتوں اور مکمل حسنیوں میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا ہرکو لازم ہے کہ
 جیسا کہ ہم ظاہری خوبصورتی اور صفائی کو اپنے لئے پسند کرتے ہیں اور تکلف نقص سے بچتے
 ممکن ہے لباس پوشاک میں زیبائش کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح اندرونی اوصاف کی دستی
 اور انکی خوبصورتی کے لئے کوشش کریں تاکہ ہمارا ظاہر و باطن یکساں ہو جاوے کیونکہ جس
 شخص کی باطنی صفتیں ناقص ہوتی ہیں اسکا دل مریض ہوتا ہے اسکا جلد معالجہ کرنا چاہیے
 تاکہ اس سے برے افعال جو آثار ہلاکت ہیں سرزد نہ ہوں پائین

غضب ایک قوت نفسانی و آتش اندرونی ہے جو انسان کو بدلہ لینے اور مخالف کو سزا دینے
 پر پختہ کرتی ہے جس سے اسکے خون میں جوش اور دماغ اور شریانون میں سیاہ دھان
 آجاتا ہے اور اسکی عقل محجوب و مغلوب ہو جاتی ہے اور اسکا عمل ناقص و ضعیف ہو جاتا ہے
 پس اصل بنیاد غصہ پیدا ہونے کی جہالت کم عقلی ہے اور بعض اوقات ضعف دماغ سے ہی
 غصہ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بیمار کو نسبت مند رست کی جلد غصہ آتا
 ہے اور عورت کو نسبت مرد کی اور نابالغ کو نسبت بالغ کی اور بڑے کو نسبت جوان کی اور جاہل
 کو نسبت عالم کی جلد تر جوش آجاتا ہے جب یہ بات ذرا پرانی تو لازم آئے کہ اول بہت

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ لَا يَفْقَهُ سَعَاتٍ مَّن لَّمْ يَفْقَهُ سَعَاتٍ ۚ وَلَٰكِنَّا نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

بہت نیکو جان اور سعادت ابدیہ کو حاصل کر لیا

قوت عدل کی درستی یہ ہے کہ غضب و شہوت کو اپنے قابو اور اختیار سے عقل اور
دین کے اثر و نواہی پر چلنے کی رہنمائی کرے۔ قوت غضب کی درستی اور اس کی خوبصورتی
یہ ہے کہ ہر ایک مرتبہ حکمت اور شریعت کی متابعت میں ہے اور اپنی نشست و برخاست
میں کبھی مخالفت شریعت کی عزت نہ کرے قوت شہوت کی اصلاح اور اس کی صفائی
یہ ہے کہ کبھی حالت میں سرکشی نہ کرے بلکہ عقل اور شریعت کے اختیار میں ایسی ہے کہ فرما
کے بجالانے موجب نہایت تیزی اور چالاکی عمل میں لائے عقل غضب و شہوت کو مثل
ایک شکاری اور اس کے کئے اور گھوڑے کے سمجھنا چاہئے بعض کتے تعلیم یافتہ اور شکار پر
لگے ہوتے ہوتے ہین جو شکار کو نہایت تیزی اور ہوشیارمی سے پکڑ کر اپنے مالک کے پاس لے
آتے ہین اور بعض اپنی اصلی طبیعت پر بلا تعلیم ہوتے ہین جو شکار کو بخوبی نہیں پکڑ سکتے اور
جسم و تن میں بڑے موٹے فائدے ہوتے ہین جب کہ کسی موقع پر وہ شکار کو پاتے ہین
تو کسی جلد سے اس کو اپنے قابو میں نہیں لاسکتے۔ اگر کوئی شکار ان کے پنجہ میں بہنس ہی جا
نودہ ہمارے لئے صحیح و سلامت نہیں رہنے دیتے خود ہی کھانا شروع کر دیتے ہین جب ہم
اون کے منہ سے چوڑا لے کا قصد کرتے ہین تو خود ہین اون کے پنجہ سے اپنی جان چھڑانی ہو جاتا
ہو جاتی ہے آخر کار وہ شکار کی جان ضائع کر کے اپنی شکم سیری کا کام کر گزرتے ہین
جس سے ہم کو بھر پور نقصان کے کسی طرح کا فائدہ یا آرام نہیں ملتا۔ یہی حال قوت
غضب ہے اگر اس کو تعلیم سے مہذب نہ بنایا جائے اور اس کو اس کی اپنی اصلی حالت پر
چھوڑ دیا جائے تو اس کا نقصان اور ہلاکت سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح کہی گھوڑا
بھی سرکش ہو جاتا ہے جس کو شکاری اپنے اختیار سے نہیں چلا سکتا اور جیسا کہ لکھا ہوا
ہے تو ایسا نابعدار ہوتا ہے کہ شکار کے پیچھے اس تیزی سے چلتا ہے کہ شکاری اس کو دیکھ کر
حیران ہو جاتا ہے۔ غرض جب تک کہ اس کو سکھلا کر نابعدار نہ کیا جائے اور کئے کو تعلیم
نہ دیا جائے تو سو اس کو شکار کے لئے کی امید نہیں ہو سکتی بلکہ ڈر رہتا ہے کہ خود کو

اوج انسانیت سے درجہ بدرجہ متزلزل ہو کر حقیص حیوانیت کے گڑھے میں گر پڑتا ہے
 حتیٰ کہ کسی قسم کی سمجھ بوجھ اس میں باقی نہیں رہتی بلکہ حرکات و سکنات میں حیوان لافعل
 کے مشابہ ہو جاتا ہے یہ جزئ شکل و صورت کے دونوں میں کوئی بابہ الامیاز باقی نہیں چاتا
 معاش و معاہدہ کی راہ میں دونوں ایک ہی چال چلتے ہیں تعلیم کے پردوں کے بغیر حقیص حیوان
 سے اوج انسانی کی طرف پرواز کرنا ناممکن ہے۔ خلاصہ کمال انسانی کا یہ ہے کہ انسان
 تہذیب اخلاق و طریق تمدن سے آگاہی حاصل کر کے اپنے قول فعل رسم و رواج میں حکیمانہ چال
 چلے اور اسکی طبیعت اخلاق حمیدہ و عادات پسندیدہ کے زیور سے آراستہ ہوا و روضہ
 زدیکے لوت آرائش سے مہر و پاکیزہ ہو جائے اور کس طرح نقص باقی رہے اور خواص فوہ نہایت
 کامل و مکمل رہے کہ پوچھیں ایسے ہی تہذیب کے انسان ہیں جبکہ خدا ہی تعریف کرتا ہے و لقد
 کرمنا نبیاً آدم بنی اولاد آدم کو جسے ہم جزیرہ بزرگی دی۔ صاحب تعلیم و تکریم وہی لوگوں
 جنہوں نے علم سکھا اور اپنے چال چلن کو اسکی علت غائی یعنی تہذیب اخلاق و طریق تمدن
 میں محصور کر دیا اور اس سے ایک قدم بھی باہر چلنا انکے نزدیک گویا انسانیت کے ماطہ سے باہر
 نکلیا جاتا ہے۔ غیر مذہب ربیہ تیز گو گستاخی صاحب ثروت ہو جاوے عقل مندوں کے
 نزدیک چار پائیوں سے عدلاً مستاز نہیں ہو سکتا۔

بیت

اگر انسان نہ اندیشہ خرد و خواہا کہ مشر فضیلت و دیر و اب

محاذ اخلاق سے آراستہ ہوتا اور فایم اوصاف سے تہر کرنا عقلاً و نقلاً ستودہ و پسندیدہ
 وہ کون عقل مند ہے جو سچے دل سے اس شیعہ کا مداح نہیں وہ کون سا ذی شعور ہے جو اس
 طریقہ کو دل و جان سے نہ چاہتا ہو تمام جہان کے عقلا و حکما اسی شیعہ کی تحریص و ترغیب میں
 سعی کرتے کرتے زمین کا پیوند ہو گئے اور اخلاقی مضامین کے دفتروں کے دفتر لکھ کر اپنے
 فایم مقام چھوڑ گئے تاکہ بعد ہی طالبان بہبود کے لئے دستور العمل فایم و برقرار رہے۔
 نزول شریعت کا باعث ہی یہی ہے کہ عوام الناس انسانیت کے کامل تہذیب پر پوچھیں
 اور انکے نفوس فایم و قبیح سے پاک صاف ہو جائیں اور کسی طرح کی نابالائی طبیعت میں باقی
 نہ رہے قرآن مجید کی تعلیم ہے قَدْ اَخْلَجَ مِنْ رُكُمَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا

دور کر رہا اور جو غصہ پیدا کرنے کے خاص اسباب ہیں انہیں ان کی مقابل چیزوں سے بیزاری یعنی غرور غالب ہو تو فروتنی و امین پیدا کرے۔ بجائے دل لگی کے کوئی بند آمیزات شروع کرے جب تک دوسرا شخص بات ختم نہ کرے خود خاموش رہے کسی امر کو بجائے ضد کرنے کی تسلیم کرے۔ اسی طرح اگر انسان کچھ عرصہ تک ان باتوں کی طرف توجہ سے اپنے کاروبار میں مائل کرنا ہے تو یقین ہے کہ اس کے دل میں غصہ کی آگ باقی نہ رہے۔

مجموعہ تعلیم و تہذیب قابل توجہ تعلیم یافتہ اشخاص

طبیعیاتوں کے مختلف ارا دون اور متعدد خواہشوں سے دریافت ہوتا ہے کہ شاید یقین علم کو تعلیم و تعلیم کی علت غائی اور غرض اصلی میں اختلاف ہے بعض کو یہ خیال ہے کہ ہم علوم و معارف میں ترقی کر کے اعلیٰ مناصب حاصل کریں اور سند حکومت پر جا رہا ہو تو نیکو لگا کر بیٹھیں اور جبراً و قہراً مصلحت کو اپنا مطیع فرماں بنائیں۔ بعض کا یہ ارادہ ہے کہ کھیل سے فراغت ہو جائے و فوجدارہ میں امتحان پاس کر کے سبھول سڑ ٹیکٹ پلیڈری اپنی قوت لسانی و ذہن و تقریر سے بلا امتیاز حق و باطل عقلمندوں کو بے عقل اور حق داروں کو غیر مستحق ٹھہرا کر دنیا کا تمام مال و دولت سمیٹ لیں اور بہت سے اس خیال میں لگ رہے ہیں کہ سید کل کالج میں تعلیم پاؤں گا کہ حکیم حلقہ یا زبدۃ الحکما کی سند حاصل کر کے کسی شاخخانہ میں ملازم ہو کر اور انیسویں کا علاج کر کے حق اخذ مت میں بہت سارے کاموں سے وصول کریں۔ کوئی ہر امید میں بہن میں ہا ہو کہ بی اے امتحان میں کامیاب ہو کر کسی سکول یا کالج میں پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر کی میزبانی سجا کر کامرانی کے ارمان نکالے۔ کوئی صاحب انجیر موئے کی امید پر رشتہ کی کالج میں امتحان پاس کر رہے ہیں علیٰ ذل القیاس کوئی کسی خیال پر اور کوئی کسی امید پر علم سیکھ رہا ہے۔ انکے خیالات اور ارادوں سے واضح طور پر اوصاف صاف پایا جاتا ہے کہ علم سیکھنے سے ان کو مقصد بالذات یہی ہے جسکی امید پر وہ محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ مگر حقیقت کہ تعلیم و تعلیم کی علت غائی یہ ہے کہ انسان کمالات انسانی پر فائز ہو اور جو کمال اس میں بالقوہ موجود ہیں وہ بالفعل نمودار ہو جاویں تاکہ اسکو ہنریت کا کامل درجہ حاصل ہو کیونکہ بدون تعلیم کے انسان

اَنْ تَقُولُوْنَ مَا لَا تَقْلُوْنَ ۚ اَيْضاً اے لوگو جس کام کو تم کرتے نہیں ہو مگر کہتے ہو کہ
 کہتے ہو یعنی شیخی کیوں مارتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے بیزاری ہے کہ منہ سے شیخی مارو
 اور ہرگز نہ تمکب سب لکھو رہے اس شعر کو جاننے ہیں درنہ سے بڑھ ہی لیتے ہیں
 تمکب عن زبل اخور کر دو
 بزدان لعنت گرفتار کر دو

پھر وہ چون پڑاؤ دیتے ہوئے ہر کسی سے سیدھے منہ بولنا مکروہ سمجھتے ہیں اگر کر چلتے
 ہیں اور انہا سے جنس کو اپنی نظر میں حقیر و ذلیل جانتے ہیں۔ یہ نہیں خیال کرتے کہ جنس
 بد چلتی ہے لہٰذا کو باوجود نہایت مغرب ہونے کے شیطان کا خطاب بد لایا اور لکھنا
 ابدی کیا وہ جسے کیا سلوک کرے گی لائش نے الارض فرجاء اناک کن تحرق
 الارض فکن تبلى الجبال طواکل کل ذلک کان سببہ عند ربک
 مکر ذہالہ یعنی مت چل زمین پر اگرتا ہوا تحقیق تو ہرگز نہ بہاؤ ڈالے گا زمین اور
 ہرگز نہ پہنچے گا بہاؤں کو لہٰذا زمین یہ سب باتیں ہیں بری نزدیک ہو دو گا جس
 کے ناپند۔ بلکہ بندے زمین کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر آہستہ بغیر مکروہ و غور کے
 چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا
 تو اضع و فروتنی۔ یہ صفت انسان کو بہر و لغزیز بنا دیتی ہے تو اضع کرینو الا
 خداوند تعالیٰ کے ہاں بہاؤ ہو جاتا ہے اسکے اور فضائل سے قطع نظر کہ کے انصاف
 صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیز ناپاک منی کے قطرہ سے موجود ہو اور نوہینے تک حشر
 کے خون سے پرورش پاوے اور دنیا کے رستہ سے عالم برز میں لائی جلاے اور برز
 ہم اسے بول و بزرگی ہی تیز نہ ہو کیا اوسکو لائق ہے کہ فروتنی کی عمدہ صفت کے برخلاف
 متکبر ہو کر شیطان کا وارث بنے اور صفت فروتنی کو اپنی ملک و مولیٰ بنا لے۔
 خود پسندی (خود پسند اپنے تئیں اوروں سے اچھا گمان کرتا ہے اور اوروں کو برا
 اور لوگ اگرچہ اپنے تئیں اوروں سے اچھا نہیں سمجھتے لیکن اسکو سب برا سمجھتے ہیں۔
 ضیعت میں یہ صفت بد بھی چل کر کب کی ایک شاخ ہے جسکی زبانی پر تمام جہان اور
 جہان کا ہر اکرنے والا اتفاق لکھتے ہیں۔ یہ کچھ فہم بے وقوف اسکو نیک سمجھا کر

اور عذاب عقاب کے کوئی نتیجہ ستر بہ نہیں ہوگا۔ اور جس معاملہ میں سچائی نہ ہو وہ محض فرب اور دھوکے کی ٹٹی ہے اور جو معاملہ کرنے والا ہمیشہ خوار رہے اعتباراً اور دونوں جہانوں میں لعنت کا مستوجب ہوتا ہے قرآن مجید کا حکم ہی اسی طرح ہے لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ یعنی جو دونوں پر خدا کی پٹکار ہے۔ اور جو کوئی خدا کی پٹکار کے نیچے آگیا وہ توبہ اور سچی بندگی کے سوا نکل نہیں سکتا۔ ہمارے پیغمبر صاحبِ مائے ہین الصِّدِّیقِ یُنَجِّیْ وَ الْکَذِبُ یُهْلِکُ یعنی سچ نجات دینے والا ہے اور جھوٹ ہلاک کرنے والا ہے۔

کذب و دروغ ایسی صفتِ زوہیہ ہے کہ جس میں بہرہ سوجدہ و دوزخ دونوں جہانوں میں خواہ رہے اعتباراً اس جہان میں اس کی کوئی عزت نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ لوگ اس کو لعنت مانتے رہتے ہیں اور جہونا جہونا کم کرتے کہنا بتا دیتے ہیں۔ اگر کوئی سچی بات بھی کہے تو بھی محض جھوٹ اور افترا ہی سمجھتے ہیں کوئی اس کی بات پر کان نہیں دہرتا۔ اگلے جہان میں تو اس کا ٹھکانا ہی نہیں جس بلا و عذابِ غروی میں مبتلا ہو سزاوار ہے۔ خداوند تعالیٰ کے نزدیک ملعون او خلق اللہ کے ان ملعون دوزخ جہانوں میں کلنک کا ٹیکا ماتھے پر موجود ہے جو ان کی زندگی سے تو مرنا بہتر ہے۔

جو وہ یہ کہ ایسی صفتِ جمیلہ ہے کہ سخی آدمی چاہے تمام جہان کا نالایق اور بدکردار ہو کوئی اس کے عیب پر نگاہ نہیں کرتا بلکہ اس کا عیب کیونظر ہی نہیں آتا گویا یہ صفتِ آفتاب ہے کہ اس کی روشنی کے سامنے عیوب کی کل تاریکیاں معدوم ہو جاتی ہیں۔ ہر ایک شخص اس کا منہ ہوتا ہے اور چند ہی روز میں اس کا شہرہ عالمگیر ہو جاتا ہے اور صفحہ ہستی پر ہمیشہ اس کا نام قائم رہتا ہے۔ کر دہ خدا کے بندے قبروں میں چل بسے۔ حاتم طائی اور جعفر علی کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں انہیں کیا خوبی تھی؟ صرف یہ سخاوت! وہ کون ہے جو سخاوت کا مدح نہیں گو آپ کیسا ہی بخیل ہو لیکن دوسرے کی سخاوت اور کرم کی ضرورت ہی تعریف کر گیا اور کیوں نہ کرے حدیث میں آیا ہے اَلْشَّيْءُ قَرِيبٌ مِّنَ اللَّهِ وَ الْقَرِيبُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ الْبَعِيدُ مِنَ النَّارِ یعنی سخی آدمی اللہ اور جنت کے قریب ہے اور دوزخ کی آگ سے بعید اَلْشَّيْءُ حَبِيبٌ بِاللَّهِ یعنی سخی آدمی اللہ کا پیارا ہے۔

نے الواقع خود پسند بڑا ہے نیز ہے کہ جس صفت ذیلہ کو اپنی عزت اور فخر کی ترقی کا موجب
 بزعم فاسد سمجھا جاتا ہے اسکی ذلت و در اہانت کا سبب قوی ہے وہ اپنے بچا
 میں عزیز ہے مگر دون کی نظر و بین ذلیل ہے یہ تحمل و بردباری بہت کم آدمی دوسرے
 کی کمینہ دہی و سخت کلامی کا اہتمام اگرچہ بظاہر نہیں کرتا مگر حقیقت میں اسکو سخت
 بیان فرماتا ہے۔ کیونکہ اسکا کمینہ دہی اگر کوئی نہیں سنا اور نیک اصل ہے تو جب اسکی جانب سے
 نرمی اور اپنی جانب سے سختی کا وقوع میں آتا دیکھے گا تو خود ہی دم اور سر مسار ہو کر فخر
 و تعظیم پیش کے معافی کا متمسک ہو گا اس صورت میں تحمل کی عزت دوبالا ہوگی کہ جو اسکا
 گردن کٹش دشمن بناتا ہے اسکے دروازہ پر ایک سایل کھڑا ہو گا۔ اگر مخالف بد نما داتا
 بد اصل ہے جب سختی کے مقابلہ میں نرمی دیکھے گا تو اسکی دل میں ایک قسم کی جرات پیدا
 ہو جائیگی اور اس کج خلقی کا عادی ہو کر کسی زبردست کے بیچ میں ایسا پہنچے گا کہ ہر قیاس
 تک ہاتھ نہ ہلا سکے گا غضب و حرکات نفسانیہ میں سے ایک حرکت جو یہ حرکت کہنا
 شعلہ ہے جو دفعہ بڑک دھماکا ہے سب سے پہلے غصہ کرنے والے کے دل و دماغ کو جلا دیتا
 ہے اور اسکے ہوش و حواس بالکل ملبوب ہو جاتے ہیں گفتنی و نا گفتنی میں مہملات نیز
 نہیں سمجھتی۔ بسا اوقات ایسے ہیودہ کلمات منہ سے نکلتے ہیں کہ تمام عمر بچتا پڑتا
 بہت لوگ غصہ میں آکر کھڑے کھڑے منہ سے نکال دیتے ہیں دنیا و آخرت میں اپنا منہ کالا
 کر لیتے ہیں انکو دونوں جہانوں میں نادم و پشیمان ہونا پڑتا ہے غضب ایک ایسا
 ہے کہ جسکے سر چڑھ بولتا ہے چاہے وہ کتنا ہی فی شعور ہو یک سخت محبوب الحواس و ملبوب
 کر دیتا ہے عیاذ باللہ صدق۔ راسنی ایک ایسی اوقاف صفت ہے کہ کل عبادات و
 معاملات کا مدار اسی پر ہے جس عبادت میں سچائی ہو وہ خداوند تعالیٰ کے حضور میں
 قبول ہونے کے لائق نہیں ہے کیونکہ وہ (سجاء تعالیٰ) صورتوں کی طرف متوجہ نہیں
 ہوتا بلکہ دلون کو دیکھتا ہے جس میں عبادت کی سچائی پائی جاتی ہے اور ہر بیشک
 قبولیت کا نور چمکتا ہے اگرچہ میں عبادت کا اثر موجود نہیں اور فقط ظاہری بناؤ
 سنگار ہے وہ عبادت کرنے والے کے منہ پر ماری جائیگی اور اوپر بجز زجر و توبہ

حالت پر خوش و خرم رہتا ہے اور اسکی موجودہ ثروت و دولت و عزت ایسی بیش بہا ہو جاتی ہیں کہ وہ نہ اسے زندگی کا بھل چکے لینا ہے اور جسکو قناعت نہیں اسکو خواہ کتنا ہی مال و جاہ حاصل ہو جائے کبھی وہ سیر نہوگا ہمیشہ اور خواہش کریگا مگر ملتا وہی ہے جو خدا نے اسکی قسمت میں لکھا ہے۔ اسلئے چاہئے کہ انسان ہر ایک معاملہ میں قناعت اختیار کرے اور ہر دم خدا سے غرض دل کا شکر کرتا رہے وَاَذْكُرْ أَنْكَرَ تَعَلُّوْا لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور جب بکار دیا پروردگار کرے نے کہ اگر شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا اور اگر کفران نعمت کرو گے تو البتہ میرا عذاب سخت ہے لہذا انسان کو مناسب بلکہ واجب ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر بجالا دے کیونکہ عدم اداسی شکر میں وعید ہے۔

ہماری زندگی کی کتاب

انسان کی زندگی ایک کوری اور سادی کتاب کی طرح ہے جسپر نوشت خواند کے ایک دن کے واسطے ایک صفحہ اور ایک لمحہ کے واسطے ایک سطر مقرر ہے جب کوئی صبح بستر خواب سے اٹھتا ہے تو اس کے روزمرہ کی زندگی کا ایک صفحہ جو خالی ہوتا ہے رات کو نام اوپر سے نیچے تک تحریر سے پر ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس صفحہ میں کہیں جگہ خالی اور سفید نہیں ہتی اور اس میں ہر لمحہ کا حال جس قسم کے افعال و اقوال اس سے سرزد ہوتے ہیں درج ہوتا ہے بظاہر کوئی نہیں جانتا ہے کہ اسکا لکھنے والا کون ہے اور کیا لکھتا ہے مگر خوب یاد رکھو کہ تم خود ہی اس کے لکھنے والے ہو اور خود اپنی ہی سرگزشت لکھتے ہو کہیں نہ دیہودہ قبل و قال اور خود غرضی شہادت کہ خیالات کی نقل ہے کسی سطر میں مردم آزاری حق تلفی و دزدانہی کی مثال ہے۔ کسی گوشہ میں ترک صوم و صلوة اور سرخواری کا حال مندرج ہے کہیں نہ ناکارنی شرانجھاری و دروغ گوئی کی کیفیت ہے اور کسی ورق میں نیکی فرمانبرداری اور عبادت اور امور حسنہ کا ذکر ہے مگر نہ کوئی اسکو دیکھ سکتا ہے اور نہ یہ تحریر نظر ہو سکتی ہے۔ ہر ایک انسان جو کھ اپنے زبان سے نکالتا ہے (نیک یا بد)

بخیل یہ ایسی صفت مذموم ہے کہ سب سے بڑی کاستیا ناس گردنی ہے۔ اسکی موجودگی
میں کوئی خوبی اور بھلائی اپنا جوہر نہیں دکھا سکتی اور غیبی کے معاملات میں بخیل کے اعمال حسنہ
ضائع ہو جاتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **الْبَخِيلُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ وَلِعَبْدُ**
مِنَ الْجَنَّةِ وَ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ یعنی بخیل آدمی اللہ سے بھی دور اور جہنم سے بھی دور اور جہنم
کی آگ کے قریب ہو جیتے یہ شعر کریمین پڑھاؤ ہو گا

بہشتی نباشد حکم فہر

بخیر اربودزاید کرد

بخیل اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ اگر میں مال خرچ کروں گا تو مفلس ہو جاؤں گا بہر حال اس کے
کہاؤں کا اس سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقی کا منہ سے اور اسکو رزق
مطلوب کا عقائد نہیں ہے (یہی عقیدہ موجب بے باقی ہے) اور یہ کہ وہ اپنے نہیں سمجھتا کہ مال کے
پیٹ میں کتنا خزانہ لیکر گیا تھا کہ نو مہینے بڑے امن چین سے بیٹھ کر اور شیر خوار کی طرح
زمانہ سے لیکر دہشت مندی کے وقت تک کتنی ہمایاں کر کے باندھے رکھتا تھا اور یہ
کتنی ہیلیاں ہمراہ لے پڑتا تھا۔ یہ خیال محض ناپاک باطنی کے اور گندے ہنر و انفعالات
سے نکلتا ہے کہ "قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي
إِلَىٰ أَجَلٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّادِقِينَ" وَلَكِنْ تَوَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ
أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ" اور خرچ کرو تم اوس خبر سے جو دیا ہے تمکو اللہ نے
اس سے کہ آدھے تم میں سے کسی کو موت پہنچے ایسی خبر سے کیوں ڈھیل دی ہوگی
جھکو ایک وقت نزدیک تک بس خیرات کرتا میں اور ہوتا میں صالحوں سے۔ اور میں
ڈھیل دینا اللہ کسی جی کو جب نے مری اہل اسکی اور اللہ خبر دار ہے اس چیز سے کہ کرتے
ہو تم۔ مرنے کے بعد ہر شخص کے وارث اور کا مال تقسیم کر لیتے ہیں گراں گئے وہی کا مال
ہے جو ایام زندگی میں اس نے اپنے خدا کی رضا مندی میں صرف کیا اور اعمال صالح کو
باقی کوئی چیز دنیا سے ہمراہ نہیں جاتی پس عقل مند کو اپنی زندگی کے عہدہ حصہ کو جو
نشا ہے اچھے کاموں میں صرف کرنا چاہئے۔

قناعت ایک نعمت عظمیٰ اور دولت بے انتہا ہے جبکی برکت سے انسان اپنی موجودہ

حالت پر خوش و خرم رہتا ہے اور اس کی موجودہ ثروت و دولت دعوتِ الٰہی میں ہوا جانی ہیں کہ وہ نعلے زندگی کا پہل چکے لیتا ہے اور جب کو قناعت نہیں اور سکو خواہ کتنا ہی مال و جاہ حاصل ہو جائے کہیں وہ سیرِ نوگاہِ ہمیشہ اور خواہش کرے گا مگر ملتا وہی ہے جو خدا نے اس کی قسمت میں لکھا ہے۔ اس لئے چاہئے کہ انسان ہر ایک معاملہ میں قناعت اختیار کرے اور ہر دم خدا سے غرض مل کا شکر کرتا رہے **وَإِذْ قَاذَنُ زَكَتُهُ لَقِنِ شُكْرُهُ** لا ہر نیکوئی تم کو ان کفر کئے کہ **عَدَا اِلٰہِ لَشِدْدِیْہٖ** اور جب بکار و بار و روزگار میں نے کہ اگر شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا اور اگر کفر ان نعمت کرو گے تو البتہ میرا عذاب سخت ہے لہذا انسان کو مناسب بلکہ واجب ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر بخالائے کیونکہ عدمِ ادا شکر میں وعید ہے۔

ہمارے بچوں کی کتاب

انسان کی زندگی ایک کوری اور سادی کتاب کی طرح ہے جس پر نوشت خواند کرنے ایک دن کے واسطے ایک صفحہ اور ایک لمحہ کے واسطے ایک سطر مقرر ہے جب کوئی صبح بستر خواب سے اٹھتا ہے تو اس کے روزمرہ کی زندگی کا ایک صفحہ جو خالی ہوتا ہے رات کو ناماد پر سے نیچے تک تحریر سے پر ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس صفحہ میں کہیں جگہ خالی اور سفید نہیں رہتی اور اس میں ہر لمحہ کا حال جس قسم کے فعال واقعات اس سے سرزد ہوتے ہیں درج ہوتا ہے بظاہر کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کا لکھنے والا کون ہے اور کیا لکھتا ہے مگر خوب یاد رکھو کہ تم خود ہی اس کے لکھنے والے ہو اور خود اپنی ہی سرگزشت لکھتے ہو کہیں نہ دیہودہ قبل قاتل اور خود غرضی شہزاد کے خیالات کی نقل ہے۔ کسی سطر میں مردم آزاری حق تلفی دہندہ مزاحی کی فعال ہے۔ کسی گوشہ میں ترک مہوم و مملوۃ اور شور و خوار کی حال مندرج ہے کہیں ناکاری شہزاد بھاری درد و غموں کی کیفیت ہے اور کسی ورق میں نیکی فرمانبرداری اور بیاد اور امور حسنہ کا ذکر ہے مگر نہ کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے اور نہ یہ تحریر ظاہر ہو سکتی ہے۔ ہر ایک انسان جو کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے (نیک یا بد)

بخیل۔ یہی اسی صفت مذمومہ ہے کہ سبھی بیون کا ستیاناس کر دینی ہے۔ اسکی موجودگی میں کوئی خوبی اور بدائی اپنا جوہر نہیں دکھا سکتی اور عقوبت کے معاملات میں بخیل کے اعمال حسنہ ضائع ہو جاتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَلْبَخِيلُ كَعَبْدٍ مِّنَ اللّٰهِ وَلَعَلَّ مِّنَ الْجَنَّةِ وَ قَرْنَيْهِ مِّنَ النَّارِ یعنی بخیل آدمی اللہ سے بھی دور و خست سے بھی دور و جہنم کی آگ کے قریب پر پڑے ہوئے یہ شعر کیا میں پڑھاؤں گا

بہشتی نباشد بکلم خبہ

بخیل اربو ذرا بد بچر دبر

بخیل اپنے دلمیں یہ خیال کر لے کہ اگر میں مال خرچ کروں گا تو سفلس ہو جاؤں گا پھر کہاں سے کہاؤں گا اس سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقی کا منکر ہے اور اسکو زندگی مطلق کا عقیدہ نہیں ہے (یہی عقیدہ موجب ناپسند ہے) اور یہ کو دن یہ نہیں سمجھتا کہ مال کے پیٹ میں کتنا خزانہ لیکر گیا تھا کہ نو مہینے بڑے ہن چین سے بسر ہو اور شیر خوار کی زمانہ سے لیکر دہائی کے وقت تک کتنی ہیانیان کر سے باز ہے رکھتا تھا اور ہر سال کتنی ہیلیان ہمارے ہوتا تھا۔ یہ خیال محض ناپاک باطنی کے اور گندے ہن ذالنفقہ ایمان سر تقکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فبقول رب لولا اخرتہن الی اجل فا صدق واکثر من الصالحین ہ و لکن ثویخر اللہ نفسا اذا جاء اجلہا و اللہ خبیر بما تملکون ہ اور خرچ کرو تم اس چیز سے جو دیا ہے تمکو اللہ نے اس سے کڑے تم میں سے کسیکو موت۔ پس کہے اسی ب میرے کیون ڈھیل دی تو بھوکو ایک وقت نزدیک تک میں خیرات کرتا میں اور ہوتا میں صالحوں سے۔ اور میں ڈھیل دیکھا اللہ کسی جی کو جبے کرگی اہل اسکی اور اللہ خبر دار ہے اس چیز سے کہ کرتے ہو تم۔ مرنے کے بعد ہر شخص کے وارث اسکا مال تقسیم کر لیتے ہیں مگر اسکے ہی کام آتا ہے جو ایام زندگی میں اسنے اپنے خدا کی رضا مندی میں صرف کیا اور اعمال صالح کو بانی کوئی چیز دنیا سے ہمراہ نہیں جاتی پس عقلمند کو اپنی زندگی کے عہدہ حصہ کو جو شباب ہے اچھے کاموں میں صرف کرنا چاہئے۔

قناعت ایک نعمت عظمیٰ اور دولت بے انتہا ہے جبکی برکت سے انسان اپنی موجود

ہونا آندھی اور طوفان کی مثل ہے جس سے کسی نقصان اور بُرے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ پابندیِ وقت اور دستی سے کام انجام دینے والا انسان اپنے مالک و راقا کے نزدیک بہت مفید و موفّر ہوتا ہے۔ حکماً کا قول ہے کہ اضبط اوقات موجب حفظِ صحت و بقاء ہے۔ وقت معینہ پر کھانا کھانا۔ وقت مقررہ پر سونا۔ اور معمولی وقت پر جاگنا اصل الاصول صحت ہے۔ ہیضہ پابندیِ اوقات سے ردِ حالی صحت بھی حاصل ہوتی ہے چنانچہ وقت مقررہ پر بچگانہ نمازون کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے اور اپنے وقت و وقت کی کارگزاری پر نظر ثانی کرنے سے حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے جو موجب حیاتِ ابدی ہے۔ کسی دانشمند تجربہ کار کا قول ہے کہ کوئی چیز انسان کو ایسی حضرت نہیں پہنچا سکتی جیسی کہ وقت کا فضول ضائع کرنا۔ انسان کا دل مثل مچکی کی ہے اگر وہ سین گھیرن والے جاوے تو آٹا نکلتا آویگا۔ اگر خالی چلاتے رہو گے تو خود اوسکا نقصان ہوگا۔

الغرض وقت ایک بہت قیمتی چیز ہے۔

ہماری زندگی کی رفتار

ہم دنیا میں دن مسافروں کی مانند ہیں جو ہمیشہ دن کو نئی منزل چلتے اور رات شب کو نئی جگہ مقام کرنے اور ہر روز نئی مسافت قطع کرنے اور ہر بار نیا قدم اٹھاتے ہیں جنہیں سے کوئی سیل چلتا ہے کوئی دوپٹل کوئی سو کوئی ہزار تک۔ ہر اپنے اپنے مقام پر پہنچ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی عمر کی مسافت کو سالوں اور مہینوں اور دنوں اور سانسوں کے ذریعہ سے طے کر رہے ہیں جبکہ ابتدائیات اور انتہا موت ہے اور درمیانی حصے سانس دن مہینے سال بتدریج قدم میل کو سانس منزلوں کے ہیں جبکہ ہم روزمرہ طے کر رہے ہیں جب ہم مین سے کوئی ایک سانس لیتے ہیں تو وہ اپنی عمر کی مسافت میں ایک قدم رکھتا ہے جب ایک دن گزرتا ہے تو عمر کے عرصہ میں سے ایک میل کم ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک سال پورا ہوتا ہے تو عمر کا ایک بڑا حصہ جبکہ مسافت ایک ہماری منزل کے مساوی ہے کٹ جاتا ہے۔

جاوے تو دن اور رات بجلی کی جھک یا رعد کی لڑک کی طرح گزر جاتے ہیں مگر باوجود اسکے وہ آجکا کام کل پر ڈال دیتا ہے اس طرح بے درجے تاخیر کرتا ہے اور طولِ ایل سے خیال کرتا ہے کہ ابھی زندگی بہت ہے حالانکہ یہ محال ہے اِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ حَبِيبِ آیا کسی وعدہ نہیں پیچھے رہینگے اور نہ آگے نکل جاوینگے۔ اس طولِ ایل کا نتیجہ نہایت شرمساری ہے جو اس وقت کچھ فائدہ نہیں دیگی جو شخص ایل کے ذریعہ سفر کرنے کو تیار ہوتا ہے جب وقت گزر جاتا ہے اور گاڑی چل دیتی ہے تو اس کو کیا صدمہ پہونچتا ہے حالانکہ یہ گاڑی کا قصور نہیں بلکہ خود مسافر کا قصور ہے جسے ریل پر سوار ہونے کے وقت کو محفوظ نہیں کہا۔ وقت کو قدرتیے ایسا طرف در معیار بنایا ہے کہ اگر انسان چاہے تو جو میں گنشتہ کے عرصہ میں نہایت وسعت اور خوبی کے ساتھ اپنے دین و دنیا کے سارے کام پورے کر سکتا ہے۔ قدرت خداوندی ایسی ظالم نہیں جو انسان کے سر پر ایسا بوجھ رکھے جکا وہ تحمل نہ کر سکے یا دین و دنیا کے اہم کام اس کے سپرد کرے جسکے پورا کرنے سے وہ عاجز ہو قولہ تعالیٰ لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَشَعْرًا خدا کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر موافق اس کی طاقت کے۔ جب ہم کسی دست سے کسی کام کے انجام دیتے کا وعدہ کرتے ہیں تو پہلے ہم اپنے ذمہ میں سوچ لیتے ہیں کہ اپنے اوقات مقررہ میں سے اس قدر وقت کا حصہ نکال سکتے ہیں جس میں اس کام کو پورا کر سکیں گے۔ لیکن بہر کسے کام پورا نہیں ہوتا اسلئے کہ ہم اپنے وعدہ کو بھول جاتے ہیں اور جو وقت اس کام کے لئے سوچا تھا اس کو محفوظ نہیں رکھتے فقط اور سستی میں کھو بیٹھتے ہیں۔ انجام یہ ہوتا ہے کہ ہم وعدہ خلاف مشہور ہو جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ ہم پر کسی کا عتاب نہیں ہوتا۔ انسان غیر دیوبند نہیں۔ انسان تہر نہیں جو وقت کی قدر نہ کرے بلکہ وہ دنیا میں غیر نظام فطرت کی ہمراہ آیا ہے جس پر غور کر لیتے ہیں ثابت ہوتا ہے کہ اس کو بیان رکھ رہے ہیں کہ نا ہے لیکن اگر یہ کہنے والے کام باقاعدہ اور پابندی دقت اور درستی کے ساتھ انجام پاوے تو کرنے والے کی شائبگی اور خوش اسلوبی ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ امر بھی مسلم ہے کہ جو کام پابندی دقت اور قواعد کے لحاظ سے کیا جاوے اس کا نتیجہ درست اور عمدہ نکلتا ہے۔ کام کا بقیہ

اگر نظر عمیق سے دیکھا جائے تو دنیا میں کوئی آرام درخت نہیں ہے لیکن ہم جو بظاہر خوشی اور فرحت کر سامان دیکھتے ہیں یہ فی الواقع ایسے نہیں ہیں بلکہ غم و تکلیف کو ایک محدود دور کے لئے روکنے والے ہیں۔ غذا کھانے میں جو ہمیں کس قدر راحت معلوم ہوتی ہے وہ دراصل ہبک کی آگ بجھانے والی ہے جسکو ہم مجازاً راحت سمجھتے ہیں اور اسی سبب سے غذا ہبک کی حالت میں کھائی جاتی ہے۔ باغ و بہار کے نظارے اور خوشنما اشیاء کے دیکھنے سے جو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک اور دلکو فرحت پہنچتی ہے وہ ایک معمولی بات ہے اور اوس تکلیف کے بالفاظ واقع ہوئی ہے جو ناپسندیدہ اشیاء کے دیکھنے سے آنکھوں کو خلعت در دل کو کدورت پہنچاتی ہے پانی پینے سے جو جسم کو تازگی حاصل ہوتی ہے نہ درحقیقت وہ لذت ہے اور نہ آرام بلکہ وہ ایک اونے بات ہے اور اوس تکلیف کا معاوضہ ہے جو پانی کے نہ میسر ہونے کی حالت میں آدمی کو پہنچتی ہے۔ عمدہ اور لذیذ غذا کا کھانا موجب فرحت نہیں بلکہ اوس بیخ و الم کو روکنے والا ہے جو اسی غذا کے نہ ملنے سے دل پر صدمہ پہنچاتے ہیں۔ مطلوب محبوب کے ملنے سے جو دل کے سرور حاصل ہوتا ہے وہ اوس آتش کو فرو کرتا ہے جو حجب و فراق میں طبع کی مصیبتیں برپا کرتی ہے غرض کہ دنیا آرام و راحت گہر نیلج بیان کوئی لذت فرحت ہے اور نہ اصلی لذت بلکہ سراسر تکلیفیں یا تکلیفوں کے روکنے والے سامان ہیں۔

زینت دنیا کس قدر جائز ہے

بہتر اور قیمتی کپڑا پہننا اور بیش قیمت برتن میں نفیس کھانا کھانا اور مکلف مکان میں رہنا اور اچھی سواری پر سوار ہونا بشرطیکہ یہ سب چیزیں حلال کی قسم سے ہوں ممنوع نہیں اور حجبہ جائز ہے اور مقدار زینت کرنا منع نہیں بلکہ اگر شکر کے واسطے ہو تو بہتر ہے مگر نمود اور نام کے لئے اور تکبر اور اترانے کی راہ سے ہو تو مکروہ اور حرام ہے۔ اگر نام و نمود اور تکبر کی راہ سے ہو مگر اوس میں کافرون یا فاسقون یا بدعتیوں کے ساتھ مشابہت ہو تو وہ کام بھی منع ہو جاتا ہے اگرچہ کرنے والے کا مقصود مشابہت نہ ہو۔ اس بارے میں خصوصاً ہندو میں جو لوگ مکان اور پوشاک اور سواری اور ہا جانہ داری میں جو لوگ مختلف اور زینت

اگر فوراً تامل سے دیکھا جاوے تو ہماری عزت اور ہماری قدر ان مسافروں سے بھی کمتر ہے کیونکہ وہ تو اپنے سفر میں خود مختار ہیں جب چاہتے ہیں کسی ضرورت کے لئے زیادہ رستہ طے کر لیتے ہیں اور جب تک جاتے ہیں با آرام لینا منظور ہوتا ہے تو آہستہ چلے ہٹے یا مقام کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم اگر نہر چاہیں کہ اپنی عمر کو ٹھہرا رکھیں یا زمانہ کو گزرنے نہ دیں تو کبھی اپنے ارادہ میں کامیاب نہ ہونگے اور اپنی آرزو کو بھی پوری نہ کر سکیں گے لایستائے خرد و لایستائے قلوب۔ جب کسی کی عمر کا زمانہ پورا ہو جاتا ہے تو وہ اوس سے ایک دم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جب کہ ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اسی وقت سے دنیا سے دور ہوتی جاتی ہے اور قیامت نزدیک آتی جاتی ہے۔ رحمت جاتی ہے غم آتا ہے جو انی جاتی ہے پیری آتی ہے۔ زندگی جاتی ہے موت آتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ باشا کہ جاتی ہے فقیری آتی ہے۔ رفاقت جاتی ہے تنہائی آتی ہے۔ موصفت جاتی ہے وقت آتی ہے۔ اسید جاتی ہے نا اسیدی آتی ہے۔ حکومت جاتی ہے بے اختیاری آتی ہے غمک دنیا جاتی ہے اور قیامت آتی ہے۔ بپل نے دالی شے کو چھوڑا اور جانے والی کے پیچھے بڑا اور قریبے کنارہ کش ہونا اور بعید کی خواہش کرنا۔ ناقص سے خوش ہونا اور مفید سے اعراض کرنا نہایت حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔

دنیا کی حالت

ہماری عمر کی تین حالتیں ہیں۔ ایک پیدا ہونے سے پیشتر کا زمانہ۔ دوسرا ایامِ دورانِ زندگی۔ تیسرا مرنے کے بعد کا زمانہ۔ پہلا اور پچھلا زمانہ جبکہ ازل وابد کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے نہایت زیادہ بلکہ غیر متناہی ہے۔ لیکن زندگی کا زمانہ بہت تھوڑا اور محدود ہے پس ان محدود ایام کے واسطے کہ وہ بھی رحمت کے نہیں بلکہ سزا و تکلیفوں اور مصیبتوں سے ہمیں اس بڑے زمانہ سے غافل رہنا اور اسکے لئے کسی سامان کا مہیا نہ کرنا بڑی نادانی اور بیوقوفی ہے کیونکہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی اسی غلیل مقدار ہے جو کوئی سمندر میں انٹکی ڈبو کر اوپر پانی جڑانا چاہتا ہے بلکہ اس سے بھی ہزار درجہ کمتر ہے

بالچے اور بچک اور سہرا بن قریب سے لگانا اور گامٹکے اور بچک پوٹس سجانا ہاتھوں
 اور بچوں پر سوار ہونا محل میں کئی کئی عورتیں کہنا اور خزانہ کا وافر ہونا اپنا فخر سمجھتے ہیں
 حالانکہ دنیا بھر سب اسباب اجل تو میسر ہی نہیں ہوتا بلکہ وجود کی اسکی تلاش میں بڑی بڑی
 محنتیں و مشقتیں اٹھاتے ہیں اور اپنے اپنے لوگوں کی خوشامد میں صبح سے شام اور
 شام سے صبح کڑے ہیں اور سیکڑوں طرح کے جھوٹ بولنے اور فریب کرتے ہیں اور اگر
 بالآخر کسی کو دنیا کا مال و جاہ میسر ہی ہوا تو رات دن اسی کی حفاظت و افزائش کی خاطر
 میں مصروف رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے حسد و بغض اور دشمنی پیدا کرتے ہیں اسکا انجام
 یہ ہوتا ہے کہ کئی کئی تلاش میں اسکی تلاش ہی میں اسکی بعد حاصل ہونے کے مر جاتے ہیں اور یہ
 کارخانہ جبکی تلاش میں عمر کا ایک قیمتی حصہ ضائع کیا تھا تو اب ہی بڑا رہ جاتا ہے اور موت کے
 وقت کف فسوس ملتی ہیں اور وہ عورتیں گھوڑے کہیتی جاوے اور مال و منال کہہ کر کام
 نہیں آتے پہر اسی چیزوں کی محبت میں مشغول رہنے سے کیا فائدہ جو خیر توڑی سی محنت
 بھجائے اور ہمیشہ باقی رہے اور عیش و آرام بھی دسمین زیادہ ہوا و سکو کیوں نہ حاصل کریں
 اس سے بعد بھی خوش ہوتا ہے جیسا کہ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَسَاءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنْ
 السَّمَاءِ فَا تَخْلَطُ بِهِ تَبَاتُ الْاَرْضُ مِثْلًا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ حَتَّى
 اِذَا اخَذَتِ الْاَرْضُ نَرْخُفُهَا وَانْزَلْنَتْ وَطَنَ اَهْلِهَا اَنْهَضُوْا قَادِرُوْكُمْ
 عَلَيْهِمْ اَتَمَرْنَا لِكُلِّ اَكْوَانٍ رَّجَعْنَاهَا فِجْعَلْنَاهَا حَصِيْدًا كَانُ لَكُمْ يَكُنْ بِالْاَمْسِ
 كَذٰلِكَ نَقُصُّ الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۰﴾ فرمایا خداوند تعالیٰ نے سورۃ النہج
 میں کہ سوائے انہیں کہ مثال زندگی دنیا کی مانند پانی کی ہے کہ اتار دینے اور سکوستان
 سے پس ل گئی ساتھ اس کے روئیدگی زمین کی اس چیز سے کہ کہاتے ہیں لوگ اور
 سواشی بیان تک کہ کپڑی ہے زمین بنا و اپنا اور زینت اور جانتے ہیں لوگ اس کے کہ
 وہ قادیان و پراد کے آتا ہے اور ہر حکم و ہر رات کو یاد ان کو پس کر دیتے ہیں ہم اس کو
 لاکھڑو دہیر کو یا کہ کل بیان نہ تھی ایسی اس شرح مفصل بیان کر دیتے ہیں ہم نشانیاں اپنی
 واسطے اس قوم کے جو فکر کرتی ہے۔ یعنی خشکے میں پر جب پانی آسان سے برتا کر

کرتے ہیں وہ صرف ایسا طرح ہے کہ سمجھوں اور قوم اور برادری میں نام اور بڑائی ہو
 یہاں تک نوبت پہنچی کہ جائز اور ناجائز اور حرام و حلال کی بھی تمیز نہ رہی چنانچہ بعض غیر
 بنفسہ حرام میں جیسے مکانوں میں تصویریں لگانا اور فرش تکیہ شجرہ دارائی کنواریاں اور طلسم
 بردے لگانا۔ ایسے ہی کنواریاں طلسم یعنی ریشمی کپڑا مرد کو پہننا اور بہت سا گوشت دار یا مسر
 کسینے کا یا زرد عرقالی کپڑا یا ٹاٹ بانی جوتا اور سونے کی انگوٹھی مرد کو پہننا اور عطر دان غا
 اور رکابیاں آنچور سے چاندنی سونے کے استعمال کرنا اور عورت کو نہایت باریک کپڑے
 پہننا جائز نہیں اور بعض چیزیں نیت کی ایسی ہیں جو کافر دن اور فاسقوں کی مشابہت
 کے سبب حرام ہیں جیسے بعض جلاب مستورات بناؤ سنگارین فاحشہ عورات کی مشابہت
 کرتی ہیں اور بعض اس وجہ سے ممنوع ہیں کہ انکے سبب غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے اور بعض
 کام نموداری اور نام کے واسطے آدمی کرتا ہے اور جب ایسے کاموں میں آدمی ہمیشہ غافل ہے
 ہر وقت دنیا میں مستغرق رہتا ہے اور اللہ سے اور عاقبت سے غافل ہو جاتا ہے قال اللہ
 وَتَعَالَى زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِطِ الْمُتَشَدِّقَاتِ
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ هَذَا لِمَنْ مَتَّعَ
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَ أَحْسَنِ الْمَنَاطِقِ فرمایا اللہ نے سورہ آل عمران
 میں کہ رہا یا ہے لوگوں کو محبت نے عورتوں اور بیٹوں کی اور جمع کرنے سونے اور جان
 کی اور گھوڑے پٹے ہوئے اور مویشی اور زرعت کی یہہ برتناسے زندگی نیکہ اور اللہ جو
 اوس کے پاس ہے اچھا نہ لگانا۔ یعنی لوگوں کو عورتوں کی اور بیٹوں کی اور بہت سی اشرف
 روپیوں کی اور اچھے گھوڑوں کی اور گائے بہنس وغیرہ جانوروں کی اور کھیتی کی خواہش
 اور زمین انکو لذت معلوم ہوتی ہے اور وہ ان چیزوں کی محبت میں خوشی سے مشغول
 ہیں۔ جقدر مال و اولاد اور گھوڑے کھیتی گانوں علاقہ بہت ہو اوستقد زیادہ عزت
 ہیں پر اس مال سے بڑے بڑے اونچے نگیں اور مسیح گلکار لون کے مکان بنانا پیرا اوس میں
 چتین اور دیوار گیریاں اور چھاڑ فائوس اور تصویر اور آئینے لگانا اور شجر اور بانائی پردے
 لگانا اور چکیاں کرسیاں شجر سے سڈھنا اور طرح طرح کے فرش اور تصویر دار قالین اور

ہمارے لئے ہے عقل کا کام نہیں کہ چند روزہ لذتوں پر ذوق ہو کر دینی عیش کی فصیح کرے۔ یہ دنیا فانی ہے اور باقی وہی آخرت کا گھر ہے مگر یاد رکھنا چاہئے کہ وہاں پر ہیزگاروں کو عیش و آرام دیا ہی ہو گا یہ سوئے چاندی کی چنبریں اور عالی شان مکان اور لذت و سبب صرف دنیا کی غیبت میں آخرت میں کام نہ آئیں گی پس مسلمان کو لازم ہے کہ جو چیز کام والی ہے اوس میں کوشش کرے اور دنیا کے عیش و عشرت میں بڑے مال دنیا جس قدر آسانی میسر ہو اوس پر قناعت کر کے عبادت الہی میں عمر بسر کرے جن مسلمانوں کو دنیا کی سلطنت ایری ملی ہے او کو خدا کا شکر کرنا چاہئے اور یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ مال ملک ہمارے ذاتی عیش و آرام کے لئے نہیں بلکہ خلقِ اللہ کی آسائش اور دین کی خدمت کے لئے ہے حدیث میں مروی ہے کہ جسے چوڑا زینت کا کپڑا عجز و کسار کے لئے پہنا دیا گیا اوس کو اہر جوڑا بزرگی کا آخرت میں۔ پھر خواہ مخواہ قطع وضع بنانا اپنے سین تکلیف میں اُلٹا ہے ہٹے پر لٹے کپڑوں کو برباد کرنا۔ در فاسق امیروں کے ساتھ نشست برخاست کرنا اچھا نہیں خصوصاً علما و شایخ کے حق میں بہت مضرب۔ پر اپنی زینت زیادہ کرنا اور شبے روزے اسی فکر میں رہنا اور یہی بُرا ہے اور نیز زینت کرنے میں کبھی کفار سے شباہت ہو جاتی ہے مثلاً آرائش مکان کے لئے تصویریں لگانا مخنون سے نیچا پانچا سمہ ہنپنا یا لمبی لمبی قبائیں پہننا جس سے معلوم ہو کہ یہ سولوی یا شایخ ہیں۔ غرض زیادہ زینت سے انسان اکثر مبتلا گئی ہو جاتا ہے لہذا مناسب ہے کہ جتنی شریعت اسلامیہ میں جائز ہے اوس سے تجاوز نہ کرے۔

عجبِ جوی و غیب کی مذمت لایل عقلی و نقلی سے

یہ بہرِ خصلت ظاہر میں ایک ہے لیکن اصل میں کئی عیبوں کا مجموعہ ہے۔ جس شخص میں لوگوں کی عیب جوی و دیگر کوئی کی عادت ہوتی ہے وہ عقل سے بالکل محروم ہوتا ہے اور خود پسندی لینہ درمی بد باطنی دروغ گوئی اور فتنہ انگیزی ہی اوس میں ضرور ہوتی ہے۔ غرض عیب جو انسان خود کوئی عیبوں سے بہرہ ہوتا ہے۔ یہ ایک حکمت کا ایسا یقینی مسئلہ ہے جو ہر لای

زمین سے سبزہ کہتے ہیں اور آسمان سے غلہ اور ساک وغیرہ آدمیوں کے کہتے
 کا ہوتا ہے اور کھانسی ہو سا جانور ان کے کام آتا ہے تو ان کہیتوں اور سبزہ کے سبب
 زمین کو رونق ہو جاتی ہے کہ کو سونک سبزہ اور گلزار ہی گلزار نظر آتی ہے جب میں سطح
 زمین پر آتی ہے تو کہتی دالے اور کھانیا لے جانتے ہیں کہ اب یہ ہمارے کام آئیگی۔
 پہر چیک ایک کوئی فوج آن پڑی دسنے اس کہیتی در سبزہ کو کا ٹکر ڈھیر کر دیا۔ یا کوئی ہوا ہی
 جلی یا کیر الگ گیا یا دھوپ اس شدت کی پڑی کہ وہ سبزہ اور کہیت تباہ ہو گیا گویا پھسلے
 دنوں میں ان کچھ تباہی نہیں اور وہ لوگ فہوس میں رہ گئے۔ ایسا ہی دنیا میں آدمی کی
 زندگی کا حال ہے کہ پہلے نہ تھا اور جب بنا تو روح آسمان سے آئی بد نہیں بلکہ قوت پکڑی
 اور انسانی یا حیوانی کام کرنے لگا اور نہر و عقل و سلیقہ میں مل ہوا ہر طرح طرح کو سب
 دسا مان جمع کرنے لگا گھر والوں نے جانا کہ اب ہمارے نصیب آگے اور اس سے گھر
 خوب رستہ ہو کر رونق پکڑیگا۔ ناگاہ حکم الہی ات کو یاد دلایا کہ یہ وہ جٹ مر گیا اور تعلیقین
 نے اس کو خاک میں برابر کر دیا چند روز کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ گویا پیدا ہوا ہی
 نہیں تھا۔ اس وقت اگر ہر اطیب دانا مسج وقت در لاکہ حکیم لقمان ثانی موجود ہوں اور
 تمام جہان کے علاج مہیا اور خزانہ شاہی موجود ہو ممکن نہیں کہ موت ایک خطہ ہی
 لے سکے۔ اور یہ معلوم نہیں کہ زندگی کتنی ہے اور موت یقینی ہے اور ہر خطہ آدمی کی عمر کم
 ہوتی جاتی ہے جیسا کہ برف بچھو والے کا حال ہے کہ ہر دم اس کی برف پگھل کر کم ہوتی
 جاتی ہے اور یہ پگھلنا یقینی اور کبنا سوہوم ہے۔ پھر مرنے کے بعد وہ کارخانہ اور سب
 پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے چھوٹنے کا غم اور اپنی عمر کا الم ساتھ جاتا ہے اور گھر والوں اور عزیز
 و اقربا کو افسوس باقی رہ جاتا ہے۔ مگر یہ بیان ان لوگوں کے لئے ہے جو عالم سہا کو دل
 کی باتوں سے دیکھ کر فکر کرتے ہیں اور بیوقوف ضدی کو سمجھنا محال ہے اور اندھے کو آگے
 آئینہ رکھنا بیفائدہ۔ پھر سعد زندگی کے لئے سنت اوٹانا اور بہت سامان و سباب
 جمع کرنا اور بناؤ سنگار میں مبالغہ کرنا اور تراش تراش مکان ہوشمندی سے بعید ہے بلکہ
 سدا کو یوں جانا چاہئے کہ عیش دنیا کفار کے لئے مخصوص ہے اور آخرت کی نعمت و رحمت

عدالت میں شہادت کو لئے طلب کیا جاوے گا اور اس کو اس شخص کی نسبت جسکا حال اس سے پرچھا جائے سچ کہ دنیا کچھ گناہ نہیں بلکہ فرض ہے وَلَا يَأْتِي الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا إِلَّا
نہ انکار کریں گواہ جب بلائے جاوے اور سچ کہ دین اگر کوئی شخص کیسا نام خصوصیت کر ساتھ لے
اور اس کی نسبت کچھ نیک بد بیان کرے تو اس میں کوئی ہرج نہیں اور ہر کوئی جو
بھی نہیں کہتے۔ مثلاً زید کہتا ہے کہ کل بیان ایک شخص آیا اور اس نے یہ بد معاشی کی یا فلاں
شخص بیان رہتا ہے اور اسکا چال چلن خراب ہے تو یہ عیب جوئی میں داخل نہیں ہاں
اگر اس بات سے کوئی فائدہ مقصود نہ ہو تو البتہ لغو ہے۔ اور خلاف اس کے اظہار کو ہی عیب
جوئی نہیں کہہ سکتے مثلاً کوئی شخص اپنے چاہا کی مجلس میں بیان کرے کہ فلاں مسند میں
فلاں صاحب کی رائے سے میں اتفاق نہیں کرتا اور فلاں دعویٰ میری رائے میں دلیل
ہے اور اسکا کوئی ثبوت مجھ کو معلوم نہیں ہوتا تو یہ کوئی ہرج کی بات نہیں مگر شرط یہ ہے کہ
جسکی نسبت اختلاف رائے ظاہر کیا جائے اور اسکی نسبت یا تسخر کے کلمات استعمال کئے
جائیں۔ اور اگر کوئی شخص لوگوں کو ایسا دہوکا اور فریب دیتا ہو جس سے عوام کو نقصان پہنچے
کا اندیشہ ہو اور اس فریب سے کوئی شخص سنجولی وقف ہو جائے تو بغیر سخت لفاظ استعمال کرنے
کے اسکی حقیقت کو لوگوں کی خیر خواہی کی غرض سے ظاہر کر دینا عیب کی میں داخل نہیں مگر
ایسے اتفاق بہت کم پیش آتے ہیں بہت لوگ ہیں جو ایسے معقول عذر دینے کے پردہ میں ہاتھ
بجاکام کر گزرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں چند اشخاص کا مجمع ہوا اور تینیں بہرہ
گفتگو شروع ہوئی تو وہاں کیسی غیبت ہی ہو جاتی ہے اس سے قناب جب ہو یا آیتھا
الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا يَجْحَسُوا
وَلَا يَتَّبِعْ بَعْضُكُم مَّ بَعْضًا يَأْتِي بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا
فَكْرَهُمْ ثُمَّ كُفِّي لَوْ جَوَابَانِ لائے ہو جو بہت گمانوں سے تحقیق بعض گمان گناہ ہے
اور مست عیب ٹھوکر۔ اور غیبت کریں بعض تمہارے بعض کی کیا دست کہتا ہے کوئی تم
میں سے یہ کہہ گئے گوشت اپنے بھائی مرے کا پس خوش رکھو گے تم اسکو یعنی غیبت کرنا
اور اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا برا کرنا گناہ ہے۔ اور غیبت کو معنی میں کیسی ٹھہرے

منطقی اور مشاہدہ سے بخوبی ثبوت کو پہنچ چکا ہے۔ جیسے ہکو معلوم ہے کہ بیون کا
ذائقہ تلخ ہوتا ہے۔ اسکے کھانے سے نیند آتی ہے۔ پسینا لاتی ہے قبض کرتی ہے اور
زہر کا اثر کرتی ہے۔ اسی طرح جب کسی کو معلوم ہو کہ فلان شخص عیب جوہر تو سمجھ لیتا
جائے کہ وہ بیوقوف خود پسند کہینہ و ربد باطن و رونگلو اور قنہ انگیز ہے کیونکہ جب کسی شے
کی ماہیت بدلے اور اسکے خواص لازمی دس سے جدا نہیں ہو سکتے اور جو شخص ان
سے موصوف ہو وہ کہیں نیک و دانا شخص کی صحبت کے لائق نہیں ہو سکتا گویا وہ ایسے
وبائی مرض کا مریض ہے کہ جبکہ قریبے والے بھی اسکے اثر سے محفوظ نہیں ہو سکتے۔

پہلے عیب جوئی کے معنی سمجھ لیں یا پسین تاکہ اسکے مصداق کے پھانسنے میں غلطی واقع نہو اگر
اسکے بعد کہ وجوہات عقلی بیان کئے جائیں گے جسے عیب جوئی کے ساتھ اور کئی خصصوں کا
پایا جانا بھی ضروری ثابت ہوگا۔ جب کوئی شخص کسی کا اخلاقی یا جسمانی عیب حقارت یا
نفرت یا ٹھٹھے یا عداوت کی راہ سے بلا ضرورت لوگوں کے روبرو بیان کرے یا کسی طرح
کے اشارہ سے لوگوں کو اس پر مطلع کرے تو وہ عیب جو کہلائیگا۔ یہ اصطلاحی و عرفی معنی عیب
جوئی کے ہیں جو نہایت مذموم خصلت ہے۔ ضرورت کی قید لگانے سے اشخاص ذیل خاص حالات
میں اس تعریف سے مستثنیٰ ہو گئے۔

اول وہ شخص جو انتظام علی اور ضرورت قانونی کی وجہ سے عیب کی تفتیش کرے اور اسکا اظہار کرے تاہم
مثلاً عدالت اور محتسب لازم ہے کہ مجرموں اور مشتبه لوگوں کے نیکے بد حالات کی اوس حد
تک تفتیش کرے اور اسکا اظہار کرے جہاں تک کسی مظلوم کی وادریسی کو متعلق ہو۔ مگر اس سے زیادہ
عیب جوئی اونکے لئے ہی گناہ ہے۔ دوسرے ہر ایک صنیعہ کے فہرہ کو اپنے ماتحتوں کے چال چلن
کی ہفد زنگرانی چاہئے کہ حسین غفلت کرنے سے اوس صنیعہ کے حسن انتظام میں خلل واقع
ہونے کا اندیشہ ہو۔ تیسرے کسی مظلوم کو حاکم مجاز کے سامنے اپنے تعدی کرنے والے کی نسبت
سچ سچ کہدینا کہہ سچا نہیں جو تھے جو شخص کسی برائی میں ضرب المثل ہو چکا ہو وہ غلط یا کسی اور
تقریر کے موقع پر اوسکی نظیر نے میں کوئی برج نہیں۔ پانچویں تاریخ یا سوانح عمری لکھنے والے
کا فرض ہے کہ جو حسن و قبح اور سکو تحقیق معلوم ہو اسکو اپنی تحریر میں درج کرے۔ چھٹے جو شخص

نہیں جھوٹی۔ افسوس کہ ہم معصوم بچوں کی نہایت عزیز زندگی کو خراب کر کے اوس کا وبال اپنے ذمے لیتے ہیں۔ غیبت و نقصانات بار بار شرح بیان کرنے کی چندان ضرورت نہیں اسی خدا تو بہ کو اور ہمارے ہمجنسوں کو نصیحت کر طوفان سے بچا۔ آمین۔ یا سر پتہ العلیکون

خوشی

خوشی ایک ایسا عام لفظ ہے کہ اوس کے لغوی معنی سے اس جگہ بحث کرنے کی چندان ضرورت نہیں۔ وہ کونسا انسان ہے جو خوشی اور غم سے ناواقف نہیں بچ و رحمت کونہ جانتا ہو۔ کہہ سکتا کونہ پہچانتا ہو۔ یہ انسان کی ایسی ہمدردی ہے کہ عمر بھر اوس کے دم کے ساتھ رہتی ہے۔ امید و نگرانی ہے کہ کامیابیوں کا شوق دلائی ہے۔ طرفہ یہ کہ ساری خدائی کی نعمتیں حاصل ہو جانے پر بھی اس سے سیری نہیں ہوتی۔ غریب اسیر و بڑا جوان عالم دانا ہر ایک ایسی دہن میں لگا رہتا ہے کہ اپنے ہمدردن سے سبقت لیجائے۔ دوسروں سے برتر کہلائے۔ عیش و عشرت کو سامان ہم ہو بچائے۔ رحمت و آسائش کے اسباب مہیا کرے۔ دل کی کلفتیں دھو لے اور دنیوی خواہشوں کو پورا کرے۔ حظ نفسانی و رغبت حیوانی کا لطف اور ہلکے غرض تمام آدمیوں نے اسی کا نام خوشی کہہ چھوڑا ہے لیکن ہم اسکے معنی کی مقدار و وسعت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

خوشی ایک اضافی امر ہے یعنی جب ہم کسی آدمی کو خوش کہتے ہیں تو اس سے ہماری غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ اور دن کی نسبت جیسے ہمیں اور کیا مفاد پر کرنا منظور ہوتا ہے زیادہ خوشی کی حالت میں ہے۔ بالوں کہہ کہ وہ خود اب ایسی حالت میں ہے جس کو ہم اوسکی پہلی حالت پر ترجیح دیتے ہیں اور سوچہ سے اسے زیادہ خوش خیال کرتے ہیں۔ اس لفظ کا پورا پورا اطلاق کسی شخص کی ذات پر اس حالت میں ہو سکتا ہے جبکہ ایک عرصہ کی محنت و مشقت کے بعد اوسکی دلی ہر اجڑائی ہو۔ کسی امتحان میں کامیابی ہوئی ہو یا مدت کی جدائی اور مفارقت کے بعد اپنے خوشی و اقبال کی ملاقات نصیب ہوئی ہو۔ علیٰ ذہن القیاس۔

ہم عموماً روزمرہ کی بول چال میں اس آدمی کو خوش کہتے ہیں جو خوشحالی مند رہی اور

برائی کرنا۔ اسی کو ہم دوسرے لفظ نہیں یوں ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص کی عدم موجودگی میں اس کی بابت ایسے لفاظیاں کہنے یا ایسی عبارت میں اس کا ذکر کرنا کہ اگر وہ اس کے منہ سے سامنے کہے جاتے یا دہنتا تو اس کے رنج کا باعث ہوتے۔ یہ ایسی بدصفت ہے کہ انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اسلام کے سچے پیشوا کا قول ہے کہ غیبت کرنی اور اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا برابر ہے۔ معاذ اللہ غیبت کرنے والے کی بات کو کوئی عقلمند مستغیر نہیں سمجھتا اور اس سے کوئی بات کہنی اس لئے پسند نہیں کرتا کہ مبادا کسی کو اس کے نیک بد کی اطلاع دے غیبت کرنے والا اس شخص کو جس کی وہ غیبت کرتا ہے کچھ ہی نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ وہ خود اپنے ساتھ دشمنی کرنا ہے اور اپنے ہی سے میں کاٹنے لگتا ہے غیبت کرنے والا اپنے تین صرف ہی نقصان نہیں پہنچاتا کہ وہ عام کی نظر دن میں سب کے حقیر ہو جاتا ہے بلکہ اعتبار کو کر جان کی ملامت کا نشانہ بن جاتا ہے۔ وہ صرف اپنے دین ہی کا نقصان نہیں کرتا بلکہ دنیوی کاموں میں بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ وہ صرف اپنی ہی عزت برباد نہیں کرتا بلکہ اپنی انیوالی نسلوں کے لئے زہر مایاں بوتا ہے کسی کی غلطی کی اصلاح یا مناسب کلمہ چینی کرنا (بشرطیکہ نیک نیتی سے ہو) غیبت نہیں غیبت اس حالت میں ہوتی ہے کہ جب برائی کرنے سے کہنے والے کا نشانہ اڑا کر رکھا ہوا کرنا ہو۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ بد عادت سب سے زیادہ ہمارے ہی ملک میں پائی جاتی ہے جس نسبت میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ یہ مذہبی تعلیم و تربیت کی کسی کا نتیجہ ہے۔ اسلامی ملک میں جہاں تہذیب و شائستگی کی پابندی پھیل ہوئی ہے ہرگز اس ناپائیدار عادت میں باقی نہیں رہے ہیں جو ہم خود ملک حجاز میں دیکھا ہے کہ اس بد عادت کا کہیں نام نشان نہیں دہان کے لوگ جو بھی نہیں بولتے ہر ایک کا نذر اپنی جنس کی وہی قیمت لیتا ہے جو منہ سے کہتا ہے اگر کوئی ہندی اپنی عورت کے موافق قیمت میں کمی بیشی کرتا ہے تو اس کے ہاتھ سودا نہیں سمجھتے غیبت کی طاقت جوڑ سے بہت زیادہ ہے وہ بنفس خود ایک بد خصلت ہے اور یہ تمام نیکی خصلتوں کو بھی معیوب کر دیتی ہے۔ نہایت ہنس سے دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں کم سن بچہ جو بچہ نہیں عمدہ تربیت نہونے کی وجہ سے بہرہ دہا پھیل جاتی ہے اور ابتدا میں ہمارے بچے تو بھی کے باعث آخر میں اس کی اصلاح مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتی ہے اور تادم مرگ اس سے یہ بد عادت

وہ اعضا جسے خوشی محسوس ہوتی ہے بالکل کند ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک شخص اس امر کو تسلیم کرتا ہے کہ کسی اور پرانی خوشی میں اتنے کن کا فرق ہے اور حقد انسان اسکا زیادہ تر عادی ہوتا جاتا ہے۔ اسکی ابتدائی کیفیت آخر کو بالکل غائب ہو جاتی ہے یعنی انسان اگر زیادہ مدت تک متواتر کسی خوشی میں مصروف ہے تو وہ خوشی خوشی نہیں رہتی بلکہ وبال جان ہو جاتی ہے۔ بچے کھیل کو نہایت پیارا سمجھتے ہیں مگر تمام دن کھیلنا اور نہیں بھی دوسبھر ہو جاتا ہے حیف حیف چند لمحہ کی خوشی کی خاطر انسان بالکل اندھا ہو جاتا ہے اپنا نفع نقصان نہیں سوچتا اور خواہش حیوانی کے نشہ میں ایسا بدست ہو جاتا ہے کہ دین دنیا دونوں کو کھو بیٹھتا ہے صد ہا امراض مول لیتا ہے ناحق ہزاروں خرچے پیچھے لگا لیتا ہے۔ غرضکہ زندگی وبال اور زحمت ایک خیال معلوم ہونے لگتی ہے بیکاری ہمیشہ سناتی ہے۔ اس قسم کے آدمیوں کا بہت سا وقت میکا اور مصیبت میں گزرتا ہے۔ بہنے بیان اون مصیبتوں کا مفصل بیان نہیں کیا جو بعض اوقات مومن ہائے مکمل جانے یا دلی آرزو کے نہ بر آنے سے طبعیت پر واقع ہوتی ہیں اور دل پر ایک عجیب ایسی ڈافسہ رکھتی ہیں۔ بیکار بیٹھے رہتے اور دین کے تفکرات سے آزاد ہونے میں خوشی نہیں بلکہ حضورؐ سے عبادت الہی میں مشغول ہونا سچی خوشی ہے۔ چونکہ دنیا میں خدای تعالیٰ نے انواع و اقسام کی طبیعتیں پیدا کی ہیں اور کسی کو دنیا کا مزاج کیسا نہیں پایا جاتا اسلئے اس طبعی اختلاف کے باعث جو بھی نوع انسان میں بکثرت پایا جاتا ہے ایک ایسا کیمیکہ قاعدہ مقرر کرنا غیر ممکن ہے اس لحاظ سے زندگی کی صرفنے و لگانے بیان کی جاتی ہیں جنہیں عموماً انسان بشاش اور زندہ دل نظر آتا ہے اور انہی دو حالتوں کو ہم عموماً اصل خوشی سے تعبیر کرتے ہیں۔

اخلاص و محبت وہ آدمی ہمیشہ خوش اور زندہ دل رہتے ہیں جو اپنے خویش و اقارب سے ہر وقت دلی محبت کا اظہار کرتے اور ان کے رنج و راحت میں شریک رہتے ہیں۔ اور اپنے رشتہ داروں اور دیگر بنی آدم سے فطرت کے ساتھ مل کر ملتے جلتے رہتے اور ان کو سلوک کرتے ہیں ہر وقت رفقاء عام کو مد نظر رکھتے ہیں اور اپنے خیالات سے اور دن کو مستغنیف کرتے ہیں اور لوگوں کو گلن ہوں سے روکتے ہیں اور نیکی کی جانب رغبت لاتے ہیں اور ہر حالت میں شکر

فایغ البالی سے اپنی زندگی بسر کرتا ہو۔ ہینک ہینک انسان کی وہ حالت خوشی سے تیسری
 جاتی ہے جس میں خوشی کی مقدار رنج سے زیادہ ہو اور تمام انسانی خوشی کا مدار اسی مقدار کی کسی
 بیشی پر موقوف ہے ہر ایک شخص جانتا ہے کہ دنیا میں ہر ایک آدمی کی طبیعت عادت -
 تربیت مختلف ہوتی ہے اور اسی کے مطابق اسکی رائے اور عقیدہ ہوتا ہے۔ پس کبھی ناچ رنگ
 کسی کو مطالعہ کتب سے کسی کو ایجاد و اختراع سے نیکاری کو شکار سے۔ فہار باز کو جو سے سے۔ عابد کو
 عبادت کے خوشامدی کو خوشامد سے اور بہادر کو بہادری سے غرض مختلف آدمیوں کو مختلف طور پر
 علیحدہ علیحدہ نسل سے خوشی حاصل ہوتی ہے لیکن چونکہ انسان کی طبیعت پر تمام چیزیں اشیا ایک
 حاصل شریک کرتی ہیں اور انسان کو ظاہر باطن سے ایک خاص نفع ہے اسلئے اسکی خوشی زیادہ تر
 خارجی اسباب پر موقوف ہے۔ مثلاً کسی خوبصورت خیر کے دیکھنے سے۔ عجائبات قدرت کا مشاہدہ کرنے
 سے خوشیوں کے سونگھنے یا کسی لذیذ اور فریاد خیر کے چکھنے سے انسان کا دل ہے بغیر باغ ہو جاتا
 ہے۔ غرض انسان کو مختلف طور پر رنج و رحت میسر ہوتے ہیں اول حظ نفسانی سے۔ دوم
 بے شغلی یا کہ درد سے بری ہونے سے سوم عزت و شہرت سے چہارم تحصیل علوم و فنون سے
 پنجم اخلاق و اطوار و فعال سے۔ چونکہ انسان کا روحانی خوشی کو حاصل کرنا اور دائمی مسرت و
 انبساط کو پہونچنا بہت کچھ اسباب پر موقوف ہے پس چاہئے کہ وہ پہلے اس امر کا بخوبی آگاہ
 کر لے اور اچھی طرح سے سوچ لے کہ دنیا میں سچی اور دیر باخوشی بخشنے والے اسباب کیا ہیں۔
 لہذا ہم ذیل میں یہ امر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کونسی خوشیاں انسان کو فائدہ دیتی
 ہیں اور کونسی اسکے حق میں مضر ہیں۔ اول انسان کی خوشی کا مدار حظ نفسانی و لذائذ جسمانی
 پر موقوف نہیں گو انواع و اقسام طور پر انسے خطا ہوا یا جائے۔ اس میں تمام وہ خوشیاں شامل ہیں
 جو حواس کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں مثلاً میلے تاشے میں جانا۔ چوسر کھینا۔ کشتی گیری۔ چنگ
 بازی۔ شیر بازی اور سرور و شکار کیونکہ یہ عارضی خوشیاں ہیں اور بالکل دیر پا نہیں دم بھر
 میں نایل ہو جاتی ہیں دفعۃً ایک دلولہ سا اڑھتا ہے اور فوراً اٹھتا ہو جاتا ہے ادباً
 آتے اور وسیع وقت مٹھتا جاتا ہے۔ اسی خوشیاں دہر کے کیٹی ہیں ان سے تن میں سب گل
 جاتا ہے اور اسی جوانی میں گمن گھٹاتا ہے بدن کو بھر پور دھیلے پڑ جاتے ہیں بیان تک کہ رفتہ رفتہ

دریشی اور گھوڑے وسط ایشیا و افغانستان سے۔ انہی آلات چھری کاٹنے مقرر فیروز طوس
 و طراس سے افریقہ وغیرہ ملک میں جایا کرتے ہیں۔ پس اس سبب دار کے ذریعہ سے ہر ایک ملک
 کے لوگوں کو اپنی اپنی ضرورت و حاجت کے موافق ہر ایک چیز میسر ہو جاتی ہے۔ اسباب تجارت
 میں سے پانی ہی ایک عجیب چیز ہے۔ سمندر نے اگرچہ بظاہر ہر ایک ملک کو علیحدہ کر دیا مگر
 بحری تجارت نے سب ملکوں کو متفق اور یکجا کر دیا ہے۔ اس بحری تجارت سے صرف متول
 اور عالی بہت شخصوں کو ہی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ عوام کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ فن جہاز رانی
 میں اہل عرب نے خوب ہی ترقی کی ہے حتیٰ کہ ان کو اس فن میں تمام جہان پر سبقت و فضیلت ہے
 ہم نے مجسم خود دیکھا ہے کہ ترکوں اور عرب کے تاجروں نے اس تجارت کو یہاں تک سنبھالی ہے
 کہ ایک ایک سوداگر کے کسی کسی جہاز چلنے میں اس سے وہ خود بھی مال مال میں اور قوم کے ساتھ
 ہی ہمدردی کرتے ہیں۔ اس جہاز رانی کے ذریعہ سے اہل عرب اپنے سچے مذہب اسلام کی ہی
 اشاعت کرتے ہیں اور کجا جہاز دنیا کے جس ملک یا جزیرہ میں جاتا ہے وہاں کے باشندوں
 کو بطور عطا اسلام کی خوبہوں سے آگاہ کرتے ہیں اکثر لوگ خصوصاً افریقہ کے بہت پرست
 بہت جلد اسلام قبول کر لیتے ہیں کیونکہ دنیا میں بالکل اور سچا مذہب صرف اسلام ہی ہے
 اہل عرب جس ملک سے تہ تجارت کرتے ہیں وہ دینی و دنیوی برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے
 وہاں سے شہر انجوری۔ زناکار سی و غیرہ رسومات فحشہ یک سخت دور ہو جاتی ہیں اور بجا و ان کے
 اسلامی تہذیب ترقی کرتی ہے یعنی لکھا پڑھنا معقول پوشاک پہننا صفائی اور سچ بولنا
 بیچ ہو جاتا ہے۔ پردہ لوگ پرہیزگاری کو نیکی سمجھتے ہیں سستی اور کاہلی چھوڑ کر حجت اور
 سنتی ہو جاتے ہیں بیباکی کی جگہ شریعت کے پابند ہو جاتے ہیں اظہار و عصمت غالب
 ہو جاتی ہے۔ انسان حیوان پر ظلم کرنا گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں انسانیت ہمدردی اور بردار
 سدا کے سیکھ جاتے ہیں اور سب مسلمانوں میں تمدنی مساوات پیدا ہو جاتی ہے۔ غلاموں
 کی آزادی کا رواج ہو جاتا ہے کیونکہ مذہب اسلام میں ایک غلام کا آزاد کرنا بہت ہی بڑا
 ثواب ہے۔ اہل عرب نے دنیا میں اشاعت اسلام اور تہذیب پھیلانے کا بہت ہی طریقہ
 خوب اختیار کیا ہے۔ مزیک تمام دین میں اہل عرب ہی ایسے اولوالعزم اور نیک طینت ہیں

۴
 کہ ایک ایک سوداگر کے کسی کسی جہاز چلنے میں اس سے وہ خود بھی مال مال میں اور قوم کے ساتھ
 ہی ہمدردی کرتے ہیں۔ اس جہاز رانی کے ذریعہ سے اہل عرب اپنے سچے مذہب اسلام کی ہی
 اشاعت کرتے ہیں اور کجا جہاز دنیا کے جس ملک یا جزیرہ میں جاتا ہے وہاں کے باشندوں
 کو بطور عطا اسلام کی خوبہوں سے آگاہ کرتے ہیں اکثر لوگ خصوصاً افریقہ کے بہت پرست
 بہت جلد اسلام قبول کر لیتے ہیں کیونکہ دنیا میں بالکل اور سچا مذہب صرف اسلام ہی ہے
 اہل عرب جس ملک سے تہ تجارت کرتے ہیں وہ دینی و دنیوی برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے
 وہاں سے شہر انجوری۔ زناکار سی و غیرہ رسومات فحشہ یک سخت دور ہو جاتی ہیں اور بجا و ان کے
 اسلامی تہذیب ترقی کرتی ہے یعنی لکھا پڑھنا معقول پوشاک پہننا صفائی اور سچ بولنا
 بیچ ہو جاتا ہے۔ پردہ لوگ پرہیزگاری کو نیکی سمجھتے ہیں سستی اور کاہلی چھوڑ کر حجت اور
 سنتی ہو جاتے ہیں بیباکی کی جگہ شریعت کے پابند ہو جاتے ہیں اظہار و عصمت غالب
 ہو جاتی ہے۔ انسان حیوان پر ظلم کرنا گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں انسانیت ہمدردی اور بردار
 سدا کے سیکھ جاتے ہیں اور سب مسلمانوں میں تمدنی مساوات پیدا ہو جاتی ہے۔ غلاموں
 کی آزادی کا رواج ہو جاتا ہے کیونکہ مذہب اسلام میں ایک غلام کا آزاد کرنا بہت ہی بڑا
 ثواب ہے۔ اہل عرب نے دنیا میں اشاعت اسلام اور تہذیب پھیلانے کا بہت ہی طریقہ
 خوب اختیار کیا ہے۔ مزیک تمام دین میں اہل عرب ہی ایسے اولوالعزم اور نیک طینت ہیں

باری تعالیٰ کا بجا لاتے ہیں اپنے اپنا سے جنس کے ساتھ ولی اتحاد رکھتے ہیں اور قومی ہمدردی کو انسانیت کا اعلیٰ فرض مانتے ہیں شبے روز آسائش خلق اللہ کی تدبیر میں سوچتے رہتے ہیں۔ اچھا صل اپنے تو اسے جسمانی و دماغی کو ایسے کام میں لگانا چاہئے جسے آخرت کا فائدہ ہی حاصل ہو۔ دنیا میں اعلیٰ درجہ کی خوشی وہی ہے جسکے حاصل کرنے میں انسان کا دل عمر بھر لگا رہتا ہے۔ اس خیال سے وہ لوگ جو عالم کے ناپید الگ تار بحر کو عبور کرنا چاہتے ہیں یا اپنی نعمات کو داسطرح سیدھا اور سچا راستہ تلاش کر کے اس کے پابند رہتے ہیں سچی اور جاودانی خوشی کے مستوجب دستحق ہیں اور انکی لگھو نہیں تمام دوسری خوشیاں نقش بر آب نظر آتی ہیں نیز خوشی بہت کچھ انسان کی عمدہ عادات و حمیدہ اخلاق پر موقوف ہو۔ انسان کو ہمیشہ برگزیدہ اور پسندیدہ عادات اختیار کرنی چاہئیں۔ دانوں نے نیکی کو سب افعال پر ترجیح دی ہے۔ پس جو شخص سچی خوشی کا طالب ہو اسے نیکی اختیار کرنی چاہئے۔

تجارت کا فائدہ

ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو باہمی مبادلہ جناس کا ہوا کرتا ہے اس کو تجارت کہتے ہیں اس طریقہ سے خلق اللہ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ بعض ملکوں میں بعض ایسی چیزوں کی پیداوار ہے جو دوسرے ملکوں میں نہیں ہوتی پس مبادلہ کے ذریعہ سے ہر ملک کو سب ملکوں کی پیداوار میسر ہو سکتی ہے۔ مثلاً انگلستان میں کپاس پیدا نہیں ہوتی حالانکہ یہی کپاس ہندوستان اور امریکا کے کمیتوں میں بکثرت پیدا ہوتی ہے۔ مگر سوت کا تنے اور کپڑا ہنڈ میں وہاں کے لوگ ایسی دستکاد نہیں کہتے جیسی کہ انگلستان کے لوگوں میں پائی جاتی ہے بل انگلستان طبعی طور پر ایسے کاموں میں سب سے زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ اس لیے اس طرح ہندوستان اور امریکا سے انگلستان میں بھیجی جاتی ہے اور اس سے جو کچھ اتیار ہوتا ہے اس کو ولی کی قیمت کی مقدار کے موافق ان دونوں ملکوں کو جاتا ہے۔ اس طریقہ کے جاری رہنے سے تینوں ملکوں کو اپنی اپنی احتیاج کے موافق فائدہ ہوتا ہے علیٰ ہذا القیاس چاہے چین میں اور شکر مند میں پیدا ہوتی ہے۔ گوڑے کافی عربستان سے سیورجات و الماس یا قوت و بارجات اولی

محبت کی دو قسمیں ہیں ایک طبعی دوسری ارادی یا سطحی محبت طبعی وہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت کی حاجت کوئی مرغوب مطلوب نہ ہو اور نہ معاوضہ و بدلہ کی امید پر اس کے ساتھ احسان اور سلوک کیا جاوے جیسے ماں باپ کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ کہ جس سے اولاد نہایت امن و سکینہ کا فائدہ مد نظر نہیں ہوتا اور جانوروں کو تو نہایت امن کوئی قایدہ مد نظر نہ ہوتا اور نہ انتہا میں ایسی محبت خدای تعالیٰ نے ان کی فطرت و طبیعت میں پیدا کر دی ہے تاکہ سلسلہ بقا سے نوع انسان و حیوان قائم رہے اگر ان کی طبیعت میں محبت نہ ہوتی تو وہ ہرگز اپنی اولاد کی پرورش نہ کر سکتے آخر کار سلسلہ عالم منقطع ہو جاتا محبت ارادی یا سطحی وہ ہے جہاں ان تینوں امور میں سے کوئی ایک مد نظر نہ ہو لذت (۲) نفع (۳) نیکی جو لوگ حصول لذت کی غرض سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت اگرچہ جلدی وقوع میں آتی ہے لیکن زایل اور معدوم ہی جلدی ہی ہو جاتی ہے کیونکہ محبت اگرچہ عام ہے مگر جلد متغیر ہو جاتی والی اور سر بیج الزوال ہے اس لئے لذت کے انقلاب سے محبت میں فرق آجاتا ہے کیونکہ جب قیام اور زوال پر سبب وجود و عدم موقوف ہے تو حصول نفع کی امید پر جو محبت پیدا ہوتی ہے اس کا ظہور بطعی اور زوال میں ہوتا ہے کیونکہ نفع رسانی یا دصف عزیز الوجود ہونے کے جلدی انقلاب پر زیر ہے۔ نیکی اور حسن خلق کے سبب جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ جلد آتی ہے اور دیر سے جاتی ہے۔

فرط محبت میں جسکو عشق کہتے ہیں ہرگز نفع ملحوظ نہیں ہوتا بلکہ وہاں صرف مزید لذت کی طلب یا طلب نیکی کی غرض ہوتی ہے اس لئے عشق کی دو قسمیں شیرینی میں (۱) بردار (۲) نیک بردارہ ہے جو صرف حصول فرط لذت کی غرض سے پیدا ہوتا ہے اور یہ محبت جہی نہیں۔ نیک ہے جو حصول مزید نیکی کے سبب سے ظہور پر زیر ہوتا ہے۔ نوجوان اشخاص یا جوانی سی طبیعت رکھتے ہیں ان کی محبت صرف حصول لذت پر مبنی ہوتی ہے اس وجہ سے انہیں اکثر جگر ٹسے پہنچتے ہیں ہرگز ان کی محبت کو پایدار نہیں ہوتی۔ کبھی اتحاد ہو جاتا ہے اور کبھی غناور۔ کبھی ایک توڑی سی امدت میں چند دفعہ دوستی ہو جاتی ہے اور کبھی بار دشمنی۔ اگر اتفاقاً کہیں ان کی محبت دیر تک نہ گئی تو یہ باعث بقا سے لذت اسکو استحکام ہوتا ہے۔

جو خدا اور رسول کی راہ میں جان قربان کر دیتے ہیں اور دیکھو یہ حوصلہ کسان یقین ہے کہ جہان جہان انکی تجارت کو ترقی اور وسعت ہوگی وہاں سومات قبوید و رہو کر شایستگی اور تہذیب قائم ہوتی جائیگی اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ قائم ہوتا جائیگا۔ مراکش وغیرہ کے عرب جزیرتی تجارت تہذیب اخلاق میں بہت کوشش کر رہے ہیں اس سلطنت میں اعلیٰ درجہ کی دیانتداری ہے اور اسلامی زبان میں قرآن مجید کے احکام کے موافق قوانین برابری ہیں اگر ہمارے ملک کے مسلمان بھی انکی تقلید کریں اور تجارت و حرفت کے لیے ہی سامان مہیا کریں تو وہ بھی تمام اسلحاق حمیدہ داد و صاف پسندیدہ سے متصف ہو سکتے ہیں۔

محبت

محبت کے لغوی معنی ہیں دوست داشتن کسی یا چیز می۔ اصطلاح میں یہی قریباً انہی معنوں میں مستعمل ہے۔ اسکی لذت عجیب قسم کی لذت ہے جو دنیا کی سب لذتوں سے نرالی ہے اسکے ساتھ کسی شے کا مزہ بھلا نہیں معلوم ہوتا۔ جسکے ساتھ محبت ہو اور کما نام لینے سے انسان کا غنہ دل شگفتہ ہو جاتا ہے۔ اسکی ملاقات سے عجب لذت حاصل ہوتی ہے جسکا بیان حیطہ تحریر و اندازہ تقریر سے باہر ہے اس کیفیت سے دل ہی آگاہ ہوتا ہے۔ محبت ہی کی تاثیر ہے کہ انسان اپنی خواہشوں پر محبوب کی خواہش کو مقدم جانتا ہے۔ انسان کے لغوی معنی ہیں باہم محبت کرنے والا کیونکہ لفظ انسان اُنس سے لیا گیا ہے پس جس انسان میں محبت نہیں وہ انسان نہیں۔ انسانوں میں محبت کے کئی درجہ ہیں اول مرتبہ ایسا کہ جو منع خیرات و معدن کمالات ہے۔ اس محبت کی حقیقت بجز عارف کمال کے جو بقدر امکان صفات جمال و جلال آہی سے مطلع ہوتا ہے اور کوئی نہیں جانتا کیونکہ نبیر معرفت کے یہ محبت محال ہے۔ جو لوگ نبیر علم و معرفت کے محبت آہی کا دعویٰ کرتے ہیں بالکل جاہل اور پٹال ہیں خدا کی محبت یہ ہے کہ دلی شوق و خواہش کے ساتھ اسکی عبادت کریں۔ دہم والدین کی محبت۔ اور وہ یہ ہے کہ ہر طرح سے انکی تعظیم و تکریم کریں اور انکی خدمت بکمالا دین تاکہ سعادت دارین حاصل ہو کیونکہ والدین سبب وجود و تربیت جسمانی ہیں۔

وقت ایک مکان میں دشوار تھا اس فضیلت سے محروم رہنا مناسب معلوم ہوا
اسلئے ایک اور سی عبادت (نماز جمعہ) مقرر ہوئی کہ جس میں ہفتہ بہر میں ایک بار تمام
اہل محلہ اور شہر والے جمع ہو جایا کریں جب دینی لوگوں کا آپس میں اور اس شہر کے ساتھ
ہر غصہ میں جمع ہونا باعث برح اور موجب تکلیف تھا تو ان کے لئے ایک اور عبادت
(نماز عیدین) مقرر کی گئی جس میں سال بھر میں دو دفعہ تمام شہری اور دیہاتی لوگ جمع ہو جاتا
کریں جس کے لئے مکان جنگل مقرر کیا گیا تاکہ آمین سب کی گنجائش ہو سکے جب ایسے فرنگ
مکان اور وسیع میدان میں تمام لوگ حاضر ہو کر ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور اس وقت
کو تازہ کرینگے تو خواہ مخواہ ان کو ایک دوسرے کی محبت کی طرف تازہ رغبت ہوگی۔ بعد کے
تمام جہان کے لوگوں کو عموماً عمر بہر میں ایک بار ایک مکان میں جمع ہونے کی نصیحت دی
گئی ہے (حج) جس میں نہایت آسانی سے تمام دور دراز شہروں اور ملکوں کے لوگ جمع
ہو کر اس عبادت سے جو محلہ اور شہر اور دیہات والوں کو حاصل ہے بہرہ یا بھون
اور اس انسان طبعی سے جو ان کی سرشت میں موجود ہے ایسا دوسرے کی مدد کریں ان میں
ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ہر کو محبت و اہمیت کی توفیق عطا کرے

اس مؤثر ان کے عبادت میں ایک روزنیوی بہت بڑا فیہ ہے یعنی اگر کوئی شخص تمام
جہان کی سیر و سیاحت سے مستفید ہونا چاہے تو یہ مقام مقدس میں چوکنا تمام دنیا
کے لوگ جمع ہوتے ہیں ان سے حالات و طلبہ دریافت و تحقیق کر سکتا ہے اور
تمام جہان کے سفر کی تکالیف سے بیکدوش ہو کر اپنے مطالب کا میاں ہو سکتا ہے
غرض محبت نے لوگ بڑے خوش قسمت ہیں آپ کی فرستادہ صحبتوں کا خطا اور
میں جب محبت نہیں ہوتی تو ایک دوسرے میں خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے اور جب
خود غرضی کا زور ہو جاتا ہے تو وہ اتفاق کو جو محبت و رہو جانے کے بعد یکس اور
یہ وسیلہ بھیجاتا ہے چلی پکڑ کر نکال دیتی ہے جس کا انجام جانیوں کی تباہی ہوتا ہے
ان اتفاق نے سیکڑوں سلطنتیں اور خاندان تباہ و برباد کر دیے ہیں اسی خود غرضی
اور خانہ جنگیوں کی بدولت اکثر سلطنتیں تباہ ہو کر غیر قوم کے قبضہ میں چلی گئی ہیں

جب لذت نہ رہی تو محبت کمان۔ بورے آدمی یا جو انکی سی طبیعت رکھتے ہیں انکی محبت حصولِ نفع کی غرض سے ہوتی ہے۔ جب قدرِ نفع زیادہ اور دیر باہوتا ہے اور سیدھا عرصہ تک انکی محبت قائم رہتی ہے جب نفع کی امید منقطع ہو جاتی ہے تو انکے دل سے نفرت ہی زایل اور معدوم ہو جاتی ہے۔

نیک لوگوں کی محبت کا سبب محض غیر خواہی ہوتا ہے اسلئے انکی دوستی تغیر اور زوال سے محفوظ رہتی ہے اور وہ ہر صورت قائم اور پایدار ہوتی ہے کہی اسمیں کمی نہیں ہوتی۔ نہ غیبت و مان اثر کرتی ہے نہ دل تکی کو مان دخل نہ فکر کو گنجائش ہے۔ کہی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ کئی آدمی کسی ایک مکان یا مجلس میں یا سواری یا سفر میں باہم ملائی ہوتے ہیں تو انہیں محبت کا علاقہ پیدا ہو جاتا ہے اسکا باعث وہ انسانیت اور باہمی الفت ہے جو انسان کی طبیعت اور فطرت ہی میں موجود ہے اور انسان کو اسی انسیت کے سبب انسان کہتے ہیں جیسا کہ علم ادب میں ثابت و متحقق ہے۔ چونکہ انس انسان کا طبعی خاصہ ہے اور ہر چیز کا کمال اپنی صفت کے ظاہر کرنے میں ہوتا ہے۔ اسلئے انسان کو چاہئے کہ اپنی خاصیت کے ظاہر کرنے میں ہر دم کوشش کرتا ہے کیونکہ یہ خاصیت خود سداوس محبت کا ہے جو باعث تمدن و تالیفِ قلوب ہے۔ شریعت اور حسنِ آداب بھی اسی کی طرف ترغیب دیتے ہیں اسلئے عبادتوں (جمعہ و جماعت و حج وغیرہ) اور ضیافتوں میں شریک ہونے کی تاکید و تحریریں کی گئی ہے کیونکہ جمع ہونے کی حالت میں انس و الفت کی طاقت قوت سے فعل میں آتی ہے جو انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے اور ممکن ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت تہنا ادا کرنے پر اسی سبب سے ہو کہ جب آدمی ہر روز پانچ مرتبہ ایک مکان میں جمع ہونے رہے تو ضرور انہیں محبت و الفت کا سلسلہ قائم و جاری ہوگا عبادت و دیگر معاملات میں انکا شریک ہونا اس شتہ الفت و محبت کو زیادہ تر مستحکم و مضبوط کرے گا۔

اسکی دلیل یہ ہے کہ چونکہ اس قسم کی عبادتیں دن محلہ والوں پر مقرر کی گئی ہیں جبکہ ہر روز پانچ بار ایک مکان میں جمع ہونا مشکل نہیں تھا تو سب شہر والوں کو جبکا پانچون

۴
انسان کی طبیعت اور فطرت ہی میں موجود ہے اور انسان کو اسی انسیت کے سبب انسان کہتے ہیں جیسا کہ علم ادب میں ثابت و متحقق ہے۔ چونکہ انس انسان کا طبعی خاصہ ہے اور ہر چیز کا کمال اپنی صفت کے ظاہر کرنے میں ہوتا ہے۔ اسلئے انسان کو چاہئے کہ اپنی خاصیت کے ظاہر کرنے میں ہر دم کوشش کرتا ہے کیونکہ یہ خاصیت خود سداوس محبت کا ہے جو باعث تمدن و تالیفِ قلوب ہے۔ شریعت اور حسنِ آداب بھی اسی کی طرف ترغیب دیتے ہیں اسلئے عبادتوں (جمعہ و جماعت و حج وغیرہ) اور ضیافتوں میں شریک ہونے کی تاکید و تحریریں کی گئی ہے کیونکہ جمع ہونے کی حالت میں انس و الفت کی طاقت قوت سے فعل میں آتی ہے جو انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے اور ممکن ہے کہ شریعت اسلامیہ میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت تہنا ادا کرنے پر اسی سبب سے ہو کہ جب آدمی ہر روز پانچ مرتبہ ایک مکان میں جمع ہونے رہے تو ضرور انہیں محبت و الفت کا سلسلہ قائم و جاری ہوگا عبادت و دیگر معاملات میں انکا شریک ہونا اس شتہ الفت و محبت کو زیادہ تر مستحکم و مضبوط کرے گا۔

انڈس میں جب تک مسلمانوں میں باہمی محبت و اتفاق رہا اسلامی سلطنت بڑھتی
 و شوکت سے قائم رہی اور جب انقلاب کا زمانہ آیا تو خود غرضی اور باہمی لڑائی جھگڑے
 شروع ہو گئے نصرانی غلبہ پر ملک کے کچھ حصہ پر قابض ہو گئے۔ اگرچہ غرناطہ (گرنے نا باہر)
 میں اس وقت ایک ایسی طاقتور اسلامی سلطنت قائم تھی جو نصرانیوں کا لڑائی میں اچھی
 طرح مقابلہ کر سکتی تھی لیکن بدقسمتی سے یہاں بھی ہی خود غرضی اور نا اتفاق کی بلاتاریک
 تھی مسلمان باہمی تنازعات میں غالب رہنے کے لئے کفار سے مدد لینے لگے۔ نصرانیوں
 کی تو دلی خواہش یہی تھی اور خدا سے چاہنے تھے کہ خانہ جنگیاں ہوتی رہیں کیونکہ اسپین
 اور ککا فایدہ تھا اور اس ذریعہ سے وہ رفتہ رفتہ اپنے موردنی ملک پر تسلط کرتے جاتے تھے
 اس لئے انہوں نے فوراً مسلمانوں کو ایک دوسرے کے برخلاف ایک دینی شروع کی مگر
 مسلمانوں نے اپنی سازشیں ایک دوسرے کے تباہ کرنے کے لئے اس وقت تک یہی نہ
 نہ کیں جبکہ دشمن ان کے سر پر آکڑا ہوا آخر کار سلطنت ان کے ہاتھ سے ٹکڑو ٹکڑو کی قبضہ
 میں چلی گئی۔ اس قسم کے بغض و عناد کے واقعات کل اسلامی تواریخ میں موجود ہیں۔
 بہت سے مسلمان فرقوں نے صرف اس وحشیانہ خوشی کے لئے کہ ان کا ایک مسلمان حریف
 تباہ ہو جائے اپنے مذہب ملت کا کچھ ہی پاس نہ کیا اور دشمن کو بلاتامل اپنے گھر میں
 بلا لیا۔ اسی مثالیں بہت مٹی ہیں جن سے یہ قومی غلطی (بغض و کینہ) ثابت ہوتی ہے۔
 اسی بغض و عناد نے چینی تاناکا کی سلطنت کو درہم برہم کر دیا۔ سیکڑوں نظیریں خود غرضی و
 بغض و عناد اور عداوت کو نقصانات کی خود ہمارے ملک میں مشاہدہ میں آرہی ہیں۔
 جسے سوچا تباہی کے کچھ حاصل نہیں مای عزیز اگر تم اپنی عزت اور بیہودی چاہتے ہو
 تو اس بغض و عداوت کے سیاہ دھبے کو اپنے دلوں سے مٹانے کی دل و جان سے کوشش
 کرو اور ہر ایک امر میں احکام شریعت کو ہوا و نفس پر ترجیح دو رکے ساتھ محبت سے پیش آؤ
 تاکہ سب اسپین دست بخائیں اور ایک دوسرے کا دیدار کمال ہو اور کام ہو۔ نیک آدمی
 وہ ہیں جو نیک کردار باوجود قار و شفق شفق شکر گزار قانع صابر برو باہرست کو صلح و
 شرمین با حکمین خیر خواہ خلایق کم رنج کم سخن کم آزار میں نہ بدنام نہ بزمان نہ سخن چین

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَنْتَ مُحَمَّدٌ اَعْبَدُكَ وَرَسُوْلُهُ كَرَامَتُكَ
 کہیں اور دل سے اور سچے یقین کریں۔ ہمیں سے دوسرا حکم ناسزا کرنا ہے۔ اس کے لئے ایک
 شبانہ روز میں پانچ وقت مقرر ہیں اور ہمیں کیسکو کئی ناشی کا اختیار نہیں ہے مثلاً ایک غلیظ
 الشان بادشاہ نے اپنی تمام رعایا میں سے ایک خاص ملازم کو منتخب کر کے حکم دیا کہ پانچ وقت
 دربار شاہی میں حاضر ہو کر اسے اور نہ حاضر ہونے پر سخت سزا کا وعدہ دیا۔ پھر اگر وہ خاص ملازم
 حاضر باشی میں قصور کرے تو بادشاہ کی طرف سے سخت سزا پاوے اور تمام رعیت کے نزدیک
 نمک حرام اور بے اعتبار ٹھہرے۔ اگر بادشاہ کے حکم کے برخلاف کسی کے خوش بد لگا کر اور اپنے
 تمام کام چھوڑ کر اہل وقت نہایت شوق اور خوف سے جا کر دربار میں حاضر ہو کر آداب بجا لائے
 اور بادشاہ کی ثنا و صفت کرے اور بادشاہ کے آسان بیان کر کے شکر ادا کرے اور اپنی
 حاجتیں جو منظور ہوں بادشاہ سے عرض کرے پھر بادشاہ کا حکم ہو دل و جان سے بجا
 لائے اور اپنا فخر و عزت سمجھے اور اپنے بادشاہ کی عنایتیں دیکھ کر آداب بجا لاوے۔ پھر جب
 حکم ہو تب رخصت ہو۔ ایسے ملازم کا تمام رعیت کے نزدیک کتنا بڑا مرتبہ ہوگا اور ہر بار
 دربار میں بادشاہ کی کستور عنایتیں منظور ہوں گی اور اسکو تمام رعیت پر کیا کچھ فخر ہوگا۔
 اسی طرح نماز کو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق سے چکر آدمی کو اپنا غلام بنایا اور اسکو
 پانچ وقت اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ پھر اگر یہ پانچ وقت ناسزا دے کرے تو تمام
 مخلوق کے نزدیک نہایت ناخیر اور نمک حرام ٹھہر گیا اور غضب اس کی طرف متوجہ ہوگا۔
 اور اگر یہ موجب حکم حضرت شاہنشاہ عالی جاہ خدا می تعالیٰ کے یہ نہ بد و نجاست ظاہر ہی سے
 دہو کر اور بادضو پاک صاف ہو کر لو اپنا باطن نجاست باطنی و شرک بگناہ بدعت و م سے ظاہر
 کر کے اور بوس دربار کے دستور کے موافق اہی پوشاک پہن کر دربار میں جا کر مصطفیٰ پر حاضر ہو
 اور کعبہ شریف کو اس کی تنگاہ و جلال خیالی کر کے اس کی طرف توجہ کرے اور سب اللہ کے
 سب سے دستبردار ہو کر دونوں ہاتھ کا نون پاک اوٹھا کر کہے اللہ اکبر یعنی اللہ بہت بڑا
 ہے بڑی شان والا ہے دونوں ہاتھوں میں اسی کو بڑھ کر تہناید۔ پھر یہ سمجھ کہ میں خدا کے
 دربار میں اس کے حضور میں کھڑا ہوں تو کہے۔ اے اللہ تو بہت پاک ہے اور خجہ بیان

يَرْجُو الْفَقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُحْلِلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُكْثِرْ لِحَيْثُ يَعْبادُوا رَبَّهُ أَحَدًا
 پس جو کوئی امید رکھتا ہے اپنے رب کی ملاقات کی پس چاہئے کہ عمل کرے عمل اچھا اور نہ
 شریک کرے اپنے پروردگار کی عبادت میں کیوں۔ کیونکہ جس شخص کو یہ یقین ہو گیا کہ حشر
 میں ایک روز اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر حساب دینا ہے وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو
 ساجد نہ کرے گا اور نماز میں عا میں بیٹھے لوٹتے تنگی اور فراخی میں اللہ ہی کو بکار لے گا۔ خدا کی
 اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت ہے اور وہ یہ ہے کہ یقین رکھے اس پر کہ محمد رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں مگر ایسے بندے کہ اور سب مخلوق سے افضل ہے
 عقلمند، مہوشیار، حلیم، رحیم عاقبت اندیش، خوش خلق، طمع قانع، صاحب مروت، سخی، شجاع
 غرض جو کچھ انسان کے حق میں اوصاف کمال ہیں ان میں سب سے بڑھ کر تھے اور وہ سچے پیغمبر
 اور خاتم النبیین تھے اور سب گئی ہوں سے معصوم تھے اور خدا کا حکم عینہ انہوں نے
 پہنچایا اور جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ خدا کا حکم تھا اور ان کے حکم خدا کی مرضی کے موافق
 تھے۔ علاوہ اسکے جتنے اوصاف کمال تھے سب ان میں اعلیٰ درجہ کے تھے۔ پھر جب انہوں نے
 نقائے انمولوگوں کی بدھیت کے واسطے پیغمبر کریم بھیجا تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی
 سب کے سب مکلف ہیں اور انکو خدا کے حکم کے موافق کام کرنا چاہئے خود مختار نہیں ہیں
 خدا نے انسان کو زیر عقل سے مزین کر کے کچھ کام کا اختیار دیا ہے اگر محض مجبور اور بالکل
 بے اختیار ہوتا تو امر و نہی نہ تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تمیل کے واسطے قوانین
 وضع و اطاعت فرمائے تاکہ وہ اطاعت و فرمانبرداری کا حق ادا کریں۔ اور اس مجموعہ قوانین
 کا نام شریعت رکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت نبوت عطا کر کے حکم دیا کہ تمام مخلوقات کو
 احکامات مرسلہ دے گا رب العالمین پڑے بخادیں قال اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَا أَرْسَلْنَا
 الرَّسُولَ مِّنْ قَبْلِهِ دَاعِيًا إِلَّا قَانَهُ فَاَتَاهُمُ الْيَقِينُ جِئْتُمُ الْيَقِينَ رُسُلًا فَاسْمِعُوا لِمَا يُرْسَلُ
 اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو۔ اس حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
 لوگوں پر واجب ٹھہری۔ احکام شریعت کے دو طرح کے ہیں ایک وہ جنکے کرنے کا حکم ہوا
 دوسرے وہ جنکے باز رہنے کا حکم ہوا جنکے کرنے کا حکم ہوا ہے انہیں سے پہلا یہ ہے کہ

سلام کرتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی سوائے اللہ کے لایق بندگی کے نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندہ ہے اللہ کا اور اس کی طرف سے رسولؐ پر یہ کہم کہ دربار سے رخصت ہو کہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ یعنی ادھر ادھر وہاں کے اور درباری جو ہیں اونپر ہی سلام ہو۔ جب بندہ اس طرح آداب حاضری دربار بجالائے گا تو سب مخلوق کے نزدیک اس کا بڑا رتبہ ہوگا اور ہر وقت اس پر خدائی رحمت نازل ہوگی۔

جب حقیقت نماز کی معلوم ہو چکی تو اب تیسری بات کو کہہ رہے ہیں اس کی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ جس طرح بادشاہوں کی رعایا پر کچھ کچھ حقوق بادشاہی بندھے ہوئے ہیں جیسے زمینداروں اور جاگیرداروں پر محصول یعنی خراج اور سپاہیوں پر لڑائی۔ اگر یہ لوگ بادشاہی حقوق ادا نہ کریں تو سزا بادین اور اس کی زمین اور جاگیر جو ذریعہ معاش ہے ضبط ہو جاوے اگر حقوق ادا کرتے رہیں گے تو بادشاہ کی حمایت میں رہیں گے کوئی ان پر دست اندازی نہ کرنے بائیکا۔ ایسا ہی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کمال دستار حرمین صردی سے زیادہ دیا اور سپر انپا حق مقرر کر دیا کہ سال کے بعد اس قدر ہمارا نذرانہ گزارنا کر وادار محتاج لوگ اپنی طرف سے اس کے لینے کو مقرر کر دے گئے گویا محتاجوں کی تنخواہ مالداروں کے ذمہ ٹھہری۔ پھر جو کوئی زکوٰۃ جو حق اللہ ہے ادا نہ کرے گا آخرت میں سزا پائیگا اور دنیا میں اس کا مال دستار ضبط ہو کر کسی اور حق گزار کے حوالہ کیا جائے گا مگر فرق اتنا ہے کہ دنیا کے بادشاہ فوراً ملک و معاش ضبط کر لیتے ہیں اور حکم الٰہی میں تحمل والا ہے وہ کچھ ڈھیل دیکر کرتا ہے جو شخص زکوٰۃ حق اللہ ادا کرتا ہے اور سپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اس کا مال دستار محفوظ رہتا ہے اور روز بروز جس طرح اس کے حق میں بہتر موتی کرتا ہے۔ چوتھی بات سچ ہے اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح بادشاہ کی تنخواہ مقرر ہوتی ہے جو کوئی بادشاہ کی طرف سے کسی خدمت اور منصب پر فراز ہوتا ہے وہ باہر تخت میں جانے ہو کر نذر گزارتا ہے اور ادب بجالا کر سند بادشاہی حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی باغی اپنا قصور معاف کرانے کو خود بخود تخت میں جا کر حضور میں حاضر ہوتا ہے تو اس کی پہلی خطائیں اور قصور معاف ہو جاتے

تہذیب میں ہیں اور تیرا نام نہایت برکت والا ہے اور تیری شان بہت بڑی ہے اور سو ک
تیرے اور کوئی معبود نہیں ہے اور میں کسی کی عبادت نہیں کرتا اور شیطان جو تیری رگ
سے راندہ گیا ہے اس سے تو مجھ کو بچا اور اس کو مجھے دفع کرتا کہ میری عرض معروض میں جملہ
نہ ڈالے۔ اب میں اپنی یہ عرض کرتا ہوں اور تیرا ہی نام لیکر شروع کرتا ہوں بِسْمِ اللّٰہِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب
تعریف اللہ ہی کو ہے جو اسے جہان کا پرورش کرنے والا بہت مہربان نہایت رحم والا
ہے تیسرے دن کا ہی مالک ہے یعنی جبکہ جا ہے بجھے اور جبکہ جا ہے عذاب ہے۔ سو میں
تیری بندگی کرتا ہوں اور تجھے ہی مردھا ہوتا ہوں تیرے سوا اور کی طرف رجوع نہیں کرتا
تو ہی دیکھا دے مجھ کو سپید ہی راہ کہ تین تیری مرضی کے موافق کام کروں غیبیوں اور دلیوں
کی راہ پر چلا مجھ کو اور نہ چلا اون لوگوں کی راہ پر جنہ تو غضبناک ہوا اور یہ میری دعا اور عرض
قبول کرے۔ پھر رکوع میں جا دے تو یہ خیال کرے کہ میں نے اپنی پشت تیرے آگے جھکی ہے
جو حکم تو میرے وہ قبول ہے اور زبان سے کہے کہ ”نہت پاک ہے میرا پروردگار بڑی
شان والا“ پھر سر اوٹھا کر کھڑا ہوا اور خیال کرے کہ میں اس بات پرستقیم اور ستوار ہوں
اور زبان سے کہے ”جو اللہ کی تعریف کرے اللہ اس کی سنت ہے اور تیری ہی سب سے بیان
میں“۔ پھر سجدہ کرے اور جہلنے کر میں اس کے روبرو نہایت ہی ناچیز ہوں خاک کے برابر
کہ میں نے اپنا سر جو شرف تین اعضا ہے اس کے سامنے خاک میں ملا دیا اور وہی بہت بڑا
ہے اور کہے کہ ”بہت پاک ہے میرا رب بڑے رتبہ والا“۔ پھر سر اوٹھائے اور بیٹھے اور سبکی
شکر گزار ہیں کہ اس نے مجھ کو اس مرتبہ پر پہنچایا کہ اس کے دربار میں حاضر ہوا اور اپنی عرض
معروض کرنا ہوں بہرہ و سر اسجدہ کرے اور پھر بیٹھے اور یہ جہلنے کہ گویا اس نے میری بندگی
قبول کی اور اپنے روبرو دربار میں بیٹھنے کا حکم دیا تو خالی بیٹھنا ہی بے ادبی ہے۔ وہاں
بیٹھ کر ہی کہے کہ ”سب عباد تین زبان اور بدن کی اور پاک مال کی اللہ ہی کے واسطے
ہیں اور سلام تجھ ہی نبی اور رحمت در مہربانی اللہ کی اور کہ میں اس وسیلہ سے اس دربار
نماک پہنچا اور ہم سب اس بارگاہ کے غلاموں پر اور جتنے اللہ کے اچھے بندے ہیں سب

لے کر لئے کو جی چاہے اور شیطان نفس ہی خوشی سے اس کام میں تائید کریں تو جان لے کر اس کام میں میرا روزہ نہ رہے گا جس طرح روزہ میں کھانے پینے سے صبر کرتے ہیں اور باوجود خواہش و حاجت کھاتے پیتے نہیں اسی طرح اس غیر مشروع کام سے بھی بیزاری ہوگی۔ لیکن غرض یہ پانچ کام ہیں: خدا کو وعدہ لائیں کہ جاننا اور اس کے رسول کو برحق سمجھنا اور زبان سے وحدت رسالت کا اقرار کرنا۔ نماز پڑھنا۔ مال ہو تو زکوٰۃ دینا۔ حج کرنا۔ اور رمضان کے مہینہ بھر روزہ رکھنا۔ مومن کا فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ اولاد اور اقارب اور کل مخلوقات سے زیادہ تر عزیز اور دوست رکھے اور سب کی محبت سے زیادہ ان کی محبت اپنے دل میں رکھے اور سب کی مرضی پر ان کی مرضی کو مقدم سمجھے اور ان کے فرمودے کو سب سے مقدم سمجھ کر عمل میں لائے اگر ایسا نہ کریگا تو وہ سہمان بنیں۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ تَبِيعْ كَمَا اِذَا تَمَّ دَرَسْتُ كَتَبْتُ لَكَ بِسْمِ اللَّهِ تَعَالَى بِعَدَارِي كَرْدُ رَسُولِ كِي دُوسْت رُكْنِے كَا تَكْمُو اَللّٰهُ بَعْنِي جَزِئْخَصْنِ بِہ بات سمجھ کر سطلین اور خوش ہوا کہ اللہ میرا رب ہے اور دین میرا اسلام ہے اور محمد میرا پیغمبر ہے تو اسے ایمان کا مزا بایا اور یہ فضیلت تب حاصل ہوتی ہے جب دل میں یہ بات خوب مضبوطی سے سما جائے اور جس کے دل میں یہ بات سماگئی اور سکوا طمینان ہو گیا کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے تو ہرگز اور کی طرف اس کے حکم کے بغیر رجوع نہ کریگا اور سو کے طریقہ محمد کے اور کوئی رستہ اس کو پسند نہ آئیگا۔

والدین کی خدمت میں ہی اولاد پر فرض ہے چنانچہ قرآن مجید میں ہے وَوَصَّيْنَاكَ اَلْاَسْنَانِ بِالَّذِيْكَ دَحَلْنَا اُمَمًا كُرْهًا وَوَضَعْنَا كُرْهًا فَاَمَّا اَللّٰهُ تَعَالٰی لَنْ اُوْ حْكَمُ كِي بِہنے اِنسان کو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا اوصاف ہے اس کی ماں اس کو تکلیف سے اور سختی سے اس کو تکلیف سے۔ والدہ کا حق والد کے حق سے بہت بڑا ہے اور والدہ پر احسان دینا کی کرنا واجب ہے سو کہ زہرے اگر دونوں کے حقوق کی رعایت کرنے میں کسی وجہ سے متعذر ہو مثلاً ایک کے حق کی رعایت کرنے سے دوسرا زردہ ہوتا ہے تو اس صورت میں لازم ہے کہ تعظیم و تکریم و احترام میں والد کا حق مقدم رکھے اور خدمت

ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے باوجودیکہ وہ زمان اور مکان سے پاک ہے دنیا میں شرف
 اللہ شریف کو بمنزلہ اپنے تنگ گاہ کے قرار دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ جسکو سمجھنے یہ منصب عطا
 کیا ہے کہ وہ سواری پر سوار ہو کر اپنے پاس سے گمنا تاجاد سے اور گمنا آتو سے اور اپنے
 گھر والوں کو جنگا مایحتاج اور سپر و جب ہے اس قدر دیکھا ہے کہ اس کے آنے تک انکو کسی
 سے مانگنے کی حاجت نہ رہے وہ کعبہ شریف میں ایک دفعہ حاضر ہو کر آداب بجالائے اگر
 اس سے کوئی تصویر ہی ہو گیا ہوگا تو وہ معاف کیا جاوے گا اور وہ ہمارے حضور یوں
 میں شام ہوگا۔ غفل حالات مناسب کج کے مولف نے رسالہ ذکر قایم
الطریق البیت العتیق میں قلمبند کئے ہیں (یہ رسالہ جب چکا ہے)۔
 یہ ایسے شخص کی بری نصیبی ہے جو دنیا کے بادشاہوں کے بلکہ اپنے اپنے رئیسوں
 و بابر دن میں حاضر ہونا اپنا فخر جانے اور خدائی دربار (ج) سے باوجود استطاعت
 و قدرت کے دل خراب سے۔ پانچویں بات رمضان بن ایک ماہ کامل وزے رکھنا۔ ہکو
 یوں سمجھا جائے جیسے کہ بادشاہ صاحب بادہ و غم اپنے مخالفوں سے لڑنے اور ملک فتح
 کرنے کے واسطے موسم سرما میں بغرض تبدیل مقامات کو حج و سفر مقرر کر کے قواعد جنگ
 سکھانے میں تاکہ فوج کو مستعد و آزمائی کی مشق و مہارت حاصل ہو جائے اور بوقت جنگ
 دشمن بیکری کرنے کی طاقت پیدا ہو چونکہ شیطان اور نفس بھی دشمن ہیں اور چاہتے ہیں کہ
 انسان پر غلبہ پا کر اوسکو نیکیت سے ہٹائیں اور جاہ ضلالت میں مبتلا کر دیں
 پس اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینا ایسے مقرر فرمایا ہے کہ سال ہر میں ایک مہینا ہر
 لوگ شیطان اور نفس سے خوب جنگ کریں اور نفس کی خواہشوں یعنی کھانے پینے جا
 وغیرہ سے اوسکو دن بہر روکین اور اوسکی خواہش کے مخالف کام کریں اور اس مہینے
 میں اور دنوں کی نسبت زیادہ خدا کی عبادت کریں تراویح پڑھیں اور تراویح میں پورا
 قرآن شریف ختم کریں اعتکاف و ذکر و شغل میں مشغول ہوں تاکہ شیطان اور نفس کو
 شکست ہو اور آئندہ کو بھی مسلمانوں کو خدا کی راہ میں محنت مشقت کرنا سہل ہو جائے
 بہر جس چیز کا کٹنا اور کرنا نہ ائے منع کیا ہے جب سامنے آجواد سے یا کسی غیر مشروع کام

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

تقدیر

خداوند تعالیٰ کے حکم کرنے کو اور اندازہ کرنے کو قضاء و قدر کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق کے پیدا کرنے سے پیشتر ہر ایک مخلوق کے حق میں اس کا مال شہید کیا اور اندازہ کر لیا کہ یا حکم کر دیا کہ یہ شے ایسی ہوگی اور یہ یہ کام کرے گی اور اس کا آغاز و انجام یوں ہوگا۔ اور ہر چیز جہاں اور جہاں دار کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جہاں دار چیز سے جو کہ ظہور میں آتے ہیں اور جو ارادے اور سکے دل سے اٹھتے ہیں وہ بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے اس بات کو ماننے اور اس پر یقین لانے کا نام ایمان بالقدر ہے۔ ہر جو شخص اس کے خلاف جانے کہ بندہ اپنی کام آپ پیدا کرتا ہے اور جو کچھ کرتا ہے وہ خود کرتا ہے یا بعض کا اللہ کے ارادہ پر برخلاف کرتا ہے یا فلان کام جو دنیا میں ہوا اور اس کا حال پہلے سے اللہ کو معلوم نہ تھا۔ ایسے شخص کو قدریہ کہتے ہیں یعنی قدر کا منکر۔ کردہ مخلوق میں صفت خالقیت ثابت کرتا ہے اور جو شخص یہ جانے کہ آدمی کو مطلق اپنے کام میں ذرہ ہی اختیار نہیں جو کچھ نیک و بد اس سے ہوتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے انسان اور حیوان محض مجبور اور بے اختیار ہیں حتیٰ کہ کفار و گناہی اللہ ہی کرتا ہے ایسے شخص کو جبریہ کہتے ہیں یعنی جبر کا معتقد۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اس واسطے کہ یہ بات بیشک ہے کہ آدمی میں کچھ نے اجماع ارادہ اور اختیار ہی ہے کہ اوس کے سبب بعض کاموں کا کرنا اور بعض کا نہ کرنا اس سے ظاہر ہوتا ہے آدمی کے چلنے اور چہرے کے چلنے میں فرق ہے کیونکہ آدمی خود چل سکتا اور ٹھہر سکتا ہے اور نہ چل سکتا ہے نہ خود ٹھہر سکتا ہے اور خود ہاتھ ہلانے والے میں اور ریشہ والے کے ہاتھ میں تفاوت ہے ریشہ والا اپنے ہاتھوں کو چلنے سے تمام نہیں سکتا اور وہ تمام سکتا ہے۔ پس اسی اختیار اور ہیئت ارادہ کے سبب اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے کا حکم دیا ہے اور برے کام سے منع کیا ہے ہر جو کوئی برکام کر گیا سزا دیا و بگا اور جو نیک کام کر گیا جزا دیا و بگا۔ اگر اس قدر اختیار ہی بندہ کو نہ تھا تو دنیا میں حاکم اور عدالتیں چر اور خوئی کے واسطے نہ کیوں مقرر کرتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کیوں آتے قرآن مجید اور شریعت مقدسہ کو واسطے اترتی

انعام میں مان کا حق مقدم سمجھو اور یہ بھی مان بابت کے حقوق میں سے ہے کہ اذکی اسی ہی حد
تواضع و ادب کرے کہ وہ راضی ہوں اور امر صالح میں اذکی طاعت کرے اور بے ادبی
نہ کرے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں نرمی کرے اگر قبول نہ کریں تو سکوت کرے اور
اوپر کے حق میں عداوت نہ کرے۔ یہ آداب قرآن شریف سے استنباط کئے گئے ہیں جہاں
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کی نصیحت کرنے میں ہدایت کی گئی ہے۔ اور حدیث شریف
آیا ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ حسان سلوک کرنے کا زیادہ ترستی کون ہے
فرمایا تیری ملن۔ کہا اوسنے پھر کون۔ فرمایا تیری ملن۔ کہا اوسنے پھر کون۔ فرمایا تیری
کہا اوسنے پھر کون فرمایا تیرا باپ یعنی جو حق بار فرمایا کہ تیرا باپ لائق تر ہے۔ پھر حسان
اپنے قریب تر سے پھر اپنے قریب تر سے یعنی مان باپ کے بعد قرابتیوں میں سے قریب تر کی
ترتیب معتبر ہے یعنی بعد باپ کے بڑے بہائی سے حسان کرے۔ پھر جو بہت قریب ہے جہاں
کے لئے مقدم تر و مستحق تر ہے۔ اس حدیث سے بعض اصحاب نے دلیل پکڑی ہے کہ مان کر لئے
میں جتنی زیادہ حسان ہے باپ کی نسبت کیونکہ وہ محل کا وجہ جسکی شفقت اور دودہ پلانے
کی محنت اوتھاتی ہے۔

ادب و محبت میں ہر دم والدین	ہر یکرم اور معظّم والدین
اذکی طاعت نہی ہے اولاد پر	اذکی خدمت نہی ہے اولاد پر

ہمسکین کے ساتھ تعظیم اور خور و دل کے ساتھ شفقت و محبت سے برتاؤ کرنا جائز ہے اور اپنی
زندگی کو شل جاب خیال کرنا جائز ہے دنیا میں کسی کو ثبات و پایداری نہیں وَمَا لِلْیَاقِیْنِ
الَّذِیْنِ اٰلَا مَتَاعُ الْعٰلَمِیْنَ اور نہیں زندگی دنیا کی مگر فائدہ نہ ہے کائناتی دنیا میں جہیز
ہو خوش اور اچھی معلوم ہوتی ہے وہ درحقیقت ہمو دھوکا دیتی ہے کوئی چیز ساتھ مان
والی نہیں یہ انسان کو مناسب کہ جو چیز عاقبت میں کام آوے اوسکے حاصل کرنے کے
لئے سعی کرے۔ امور مذکورہ بالا کے علاوہ اور بھی کئی کام ہیں جسکے کرنے کا حکم ہے۔ اور
جن کاموں سے باز رہنے کا حکم ہے وہ تمام کبار و معاصی و محرمات و بدعات و غیرہ
خداوند تعالیٰ سب کے ان سے بچنے کی توفیق دے۔

گردش اور زمین اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے آدمی اور جانور اور
درخت اور دریا اور نہاڑ اور لگ اور جو کچھ ان سے ملکر بنتا ہے اور سو کے انکے جو وہم خیال
میں آئے یا جو کچھ معلوم ہو یا نامعلوم سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور بنایا اور اود کے بنائے
سے پہلے اپنے نزدیک شہیر لبا اور اندازہ کر لیا کہ یہ چیز ایسی ہوگی اور فلان فلان کام
اس سے ظہور میں آوے گی اور فلان فلان نیکیاں یا برائیاں فلان فلان وقت اس کے
سرزد ہوں گی اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے اور دانا و عظیم جو چیز اود سے پیدا کی اود کے پیدا کرنے
سے پہلے ہی اود کا اندازہ شہیر الیا سو اود کے موافق اوس چیز سے ہر ایک امر ظہور میں آتا
ہے۔ اب آدمی کو مناسب ہے کہ اگر کسی کے کچھ ضرر اور نقصان ہو پوچھے تو مضطرب نہ کرے اور
جائے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے یہ بات مقدر کر رکھی تھی اور اسی میں کچھ حکمت تھی جو
ہماری سمجھ میں نہیں آتی اگر کسی کے کچھ فائدہ ہو پوچھے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اود سے
ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے لئے یہ نعمت مقدر کر رکھی تھی اور جبکہ ہاتھ سے وہ
فائدہ ہو پوچھے اود کو اللہ کی طرف سے اسباب ہر سمجھ کر اود کا بھی احسان مانے اور شکر بجا
لاوے اور اگر کسی کی بری عورت دیکھے یا صورت میں کچھ نقصان پاوے تو اود پر
ہنسے نہیں اور یہ جانے کہ اللہ نے اود کو اسی طرح پیدا کیا ہے اسی میں کچھ حکمت ہوگی
اس شخص کا اس میں کچھ قصور نہیں ایسی صورتوں پر ہنسنا اور طعن کرنا سراسر اپنی نادانی ہے
کیونکہ اہل خالق سب چیز کا اللہ تعالیٰ ہے قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَكُمْ
وَمَا تَعْمَلُونَ اللہ ہی نے بنایا تم کو اور تم کرتے ہو یعنی تم کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا
اور جو کام تم کرتے ہو وہ بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے اگر وہ پیدا نہ کرے اور روک لے تو تم سے ہرگز
کچھ نہ ہو سیکے چنانچہ نیت سے کام میں جو انسان کرنا چاہتا ہے اور نہیں ہو سکتے اور کئی کام
نہیں کرنا چاہتا اور بے اختیار ہی میں ہو جاتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کام جو آدمی کے
ہاتھ سے نکلتے ہیں اور چاہید کرنے والا ہی اللہ ہی ہے پس جو اچھا کام اپنے ہاتھ سے کر
باکسی دوسرے سے اپنے حق میں کچھ سلوک ہو تو خدا کا شکر بجالائے کہ باوجود دیگر دی
ہر ایک کام کا پیدا کرنے والا ہے اور ہر کچھ جزاے نیک وعدہ دیتا ہے اور یہ اود کا

اگرچہ نیک و بد کام کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے مگر برے کام سے اللہ راضی نہیں
 بندہ کے نصیب میں ہر ایک کام کا لکھ دیا اور بات ہے اس لکھ دینے سے یہ بے جان دنیا
 چاہئے کہ وہ برے کام سے ہی راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہر ایک کے نصیب میں دیا
 اور جو کچھ اس سے ہونے والا تھا سو لکھ دیا اور ساتھ ہی اسکے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کام
 نیک ہے اور یہ بد ہے۔ اور نیکی کرنے کا حکم دیا اور بدی سے منع کیا چنانچہ کبریٰ کے کہنے
 کی اجازت دی اور خنزیر سے منع کیا۔ تجارت کی اجازت دی اور سود لینے سے منع کیا
 پہر اگر کوئی جان بوجھ کر خنزیر کھائے تو اللہ پر کوئی التزام نہیں اگرچہ اسے کھانے کا اختیار
 دیا تھا۔ بلکہ کھانے والے کا قصور تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا بھی اختیار دیا تھا
 گو اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا کہ یہ خنزیر کھائیگا مگر اجازت نہیں دی تھی بلکہ منع کیا تھا۔
 مگر مان وہ شخص سوتا ہوا اور اسکے منہ میں کوئی حرام چیز ڈال دے یا زبردستی ڈال دے
 تو اللہ وہ معذور اور بے قصور ہے اللہ نے بیہوش اور سوئے اور دیوانہ پر حکم جاری نہیں کیا
 پہر اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو ازل میں مسلمان اور نیکو کار اور خدا
 کا فر بدکار کیوں ٹھہرایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا بہید دریافت کرنا آدمی کی عقل اور سمجھ
 سے باہر ہے جیسے کہ جان کی حقیقت یا عذاب قبر کی کیفیت آدمی کی عقل اور سمجھ سے
 باہر ہے ایسا ہی یہ بہید بھی ہے اور شریعت نے بھی یہ کو اس کے دریافت کرنے کا حکم نہیں
 دیا پس اس بہید کا دریافت ہونا ناممکن ہے اگر بالفرض دریافت ہو بھی گیا تو اس سے
 دین و دنیا کا کوئی فائدہ مستور نہیں جنت کا حاصل کرنا اور جہنم سے بچنا اور حقیقت
 دریافت ہو جانے پر موقوف نہیں بلکہ شریعت نے یہ کو ایسے امور میں لگے کر کے
 منع کیا ہے پہر اس میں لگے کرنا حماقت اور نادانی اور جہالت و ضلالت ہے اور اس سے
 اچان جانے رہنے کا اندیشہ ہے۔ جس قدر قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہے اس پر ایمان لانا
 اور چنانچہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ انا کل شئ و خلقہ بعد کہ یہ فرما
 اللہ تعالیٰ نے سورہ فہر میں کہہئے ہر ایک چیز بانی نہیں اگر معنی جو غیر ہے ظاہر باطن
 شفا عرش کر سی لوح و قلم اور فرشتے بہشت و دوزخ اور آسمان اور آسمانوں

اوسکے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا اوسنے سب چیز کا اندازہ اپنے دل میں ٹھیکر لیا ہے ہر اوس طرح پر پیدا کیا ہے جو کام بندوں سے ہوتے ہیں وہ بھی وہی پیدا کرتا ہے اور جس کام سے چاہتا ہے وہی باز بھی کرتا ہے اور جس کام کو چاہتا ہے اوسکا ارادہ بھی آدمی کے دل میں دہی ڈال دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھنا چاہئے اس میں اپنی عقل ناقص کو کچھ دخل نہ دینا چاہئے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تقدیر قسمت میں لکھ دیا ہے اور مقرر کر دیا ہے وہ ضرور پونچے گا ممکن نہیں کہ چوک جائے اور نہ ہونچے۔ سو جو کچھ آدمی کو بچ و تکلیف اور بیماری اور رحمت اور خوشی و صحت اور فتنہ و شکست اور غلبہ و ذلت لکھری ہو پونچتی ہے یہ سب تقدیر کے لکھ کے موافق ہو پونچتی ہے اور کسی وجہ سے نہیں ٹل سکتی پھر اگر تمام مخلوق منکر ہے کہ نہ پونچے اور تقدیر خطا کرے ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ مثلاً ایک شخص چاہتا ہے کہ میں اسیر ہو جاؤں اور نہیں ہوتا۔ یا چاہتا ہے کہ تندرست ہو جاؤں اور نہیں ہوتا۔ یا چاہتا ہے کہ میری فتح ہو اور نہیں ہوتی۔ یا سانپ تہہ پر چڑھ گیا اور نہ کاٹا تو جان لو کہ تقدیر میں یوں ہی لکھا تھا کہ نہ ہوتا کہ تقدیر کے برخلاف ہوتا۔ اگرچہ تمام مخلوق ملکر چاہے کہ اس کے برخلاف ہو مگر ممکن نہیں کہ اللہ کی تقدیر کے برخلاف ہو۔ وہ مالک الملک شہنشاہ ذوالجلال والعبود ہو جیسا کہ اوسنے جہاں و سیما ہر ایک کی قسمت میں لکھ دیا وہ مالک ہے مخلوق کے حق میں جو ہر جہاں ہوتا ہے کہ تبارک و تعالیٰ کا اوس پر کچھ حق نہیں رب غفور رحیم و انت خیر الراحمین حدیث میں ہے کہ فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فارغ ہو چکا اپنی مخلوق میں ہر بندے کی پانچ چیزوں سے۔ اوسکی اعلیٰ سے اور اوسکے عمل سے اور اوسکے رہنے کی جگہ سے اور اوسکی چال سے اور اوسکی روزی سے۔ یعنی ہر مخلوق کے حق میں یہ باتین کہ یہ فلاں نے روز فلاں سے وقت فلاں جگہ اس طور پر مرگیا اور زندگی میں فلاں نے فلاں سے عمل کرگیا اور فلاں فلاں جگہ رہے گا اور فلاں فلاں چال اور وہ اختیار کرگیا اور فلاں نے ذریعہ سے اوسکو اس قدر روزی برفق ملے گا اور یہ کہا دگیا۔ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دین اور ٹھیکرادی ہیں اسی کے موافق سب کام ہوتے ہیں نہ برابر ہی کبھی نہیں ہوتی۔

انکم گردم اسی بندہ پروردہ بیش

انراغم کہ برتر شتی ز ہمیش

نہایت ہی جسامان ہے اور جب یہ معلوم ہو چکا کہ ہمارے سب کام ہی اللہ ہی کے لئے ہیں تو ہر کسی کی حرکات و سکنات پر ہنسنا اور عیب لگانا بزرگوار نہایت ناپسندیدہ و ناپسندیدہ ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ یہ اگر ناکام کام کا اور بات ہو اور کام کے کسب کے لئے مجبوراً اختیار دینا اور بات ہے اگر کام کے کسب کا اختیار نہ ہو تو امر و نہی سے بیفایده ہو جاتے ہیں اور بہت درد و زنج بنانا اور پیچیدہ و زنج کا بیخیا اور یاد شاہ اور ہاکم مقرر کرنا لغو ٹھہرتا ہے سو کام کے کسب کا تو اختیار دیا ہے مگر فی حق نہیں دیدیا و اَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُجِيبُ الْيَسْتِ الْفَرَعِ قَلْبِهِ جَانِ لَوْ كَلَّمُوا دَاكِلِيَتَا ہے آدمی سے اس کے دل کو یعنی ہر کام کا ارادہ پہلے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ کام آدمی کے اعضا سے ظہور میں آتا ہے پھر جب کام کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو اس سے آدمی کے دل کو روک لینا ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ ہزاروں کام آدمی کرنا چاہتا ہے اور کئی یقین کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی روک دیتا ہے۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک جانور کے گلے میں کسی نے رسی باندھی اور اس کا سر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جانور کو دو کمیتوں کے درمیان چبڑ دیا اور اس کو تبا دیا کہ اس کمیت میں کھائیا اور دوسرے میں نہ نہ ڈالیو تو وہ جانور باوجودیکہ چوٹا ہوا ہے مگر بہر ہی اس شخص کے اختیار میں ہے جہاں سے چاہے رسی کھینچ لے اور نہ کھینچ لے۔ ایسا ہی آدمی کا حال سمجھنا چاہیے اس سبب سے آدمی کا ارادہ اللہ کے ارادہ کے مقابل نہیں ہو سکتا وہ کہتا تھا اِنَّكَ تَكْتَسِبُ اللّٰهَ مَرَّتَ الْعَالَمِيْنَ اور تم جہی چاہو کہ جا ہے اللہ سارے جہاں کا صاحب یعنی تمہارے دل میں کام کا ارادہ ڈالنا ہی اللہ ہی کا کام ہے جب سے چاہے تو تمہارے دل میں بھی وہ ارادہ ڈال دے بہر تم اس کام کو کرنے لگو اگر وہ بچا ہے تو تم نہ ہر کام کو کرنا کام کریں مگر کرنا تو درکنار تمہارے دل میں اس کا ارادہ بھی مضبوط نہ ہو سکے گا جب ساری مخلوق اسی طرح برہم پوری تو خدا ہی پر مضبوط توکل رکھنی چاہئے سو اس کے نہ کوئی کریگا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے پھر فیرون کی طرف رجوع کرتا محض سفیادہ اور اپنے یقین دلیل کرنا ہے جب وہ چاہے گا لوگوں کے دل میں ارادہ ڈال گا

کی مخلوق اور اسکے دو فریق کئے ایک فرقہ جنتی ازراہ فتنل دوسرا دوزخی ازراہ عدل
ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ خبر دو جو کونفر سے کہا اور نہون نے بری راہ ہے
یہ پیٹھ ہمیں نہراو سنے ہی سوال کیا فرمایا کہ اگر دریا ہے تے غل سو ہمیں بہ پوچھا فرمایا
یہ الہ کا بید ہے تجھے پوشیدہ اسکی تعینش نہ کر۔

امتناع از سرود و مزمار غیر

راک اور باجاسنا اس زمانہ میں اکثر مروج ہو گیا ہے خصوصاً شا دیوں اور دوسری چیزوں میں خواہ مخواہ مجلس راکے تک منعقد کرتے ہیں نہ صرف جاہل کلبہ ایچے ایچے لگے پڑے ہیں کہتے ہیں کہ راک کے بغیر شادی میں کچھ لطف نہیں اگر یہ نہ ہو تو شادی شادی ہی معلوم نہیں ہو سکتی۔ بیاہ شادیوں میں جلاوطن ترین بن بن کر آزادانہ محفل منعقد کر کے ڈھولک بجا کر گیت گاتی اور محفل کبھی میں شیعیان یا حتیٰ ہاں اسکے علاوہ اور کئی بے جا بانہ حرکتیں کرتی ہیں جو تہذیب کے سراسر خلاف ہوتی ہیں۔ اور جو شادی سوانحی سنت ہے ہو اور بعض دوسرے طعن کرتے ہیں اور اپنے ایمان کے جلتے رہنے کا کچھ بھانپنا نہیں کرتے بعض اشخاص اس پر بھی بڑھ چکے اور سر دوزمرا میر کو عبادت سمجھنے لگے اور بددھرم اور اوطیار اللہ کی بیرون پر مانجے گائے لگے حالانکہ قرآن مجید و حدیث شریف سے سر دوزمرا میر کی برائی اور ناجائز کلام ثابت ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَنْ التَّاسِ مِنْ كَيْفِ رَمَىٰ هُنَا الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بَغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا تَحِيلٍ ۚ هَٰذَا هُدًىٰ لَهُ الْوَلِيَّاتِ ۚ هَٰذَا هَٰذَا عَذَابٌ مُّهِينٌ (ترجمہ) فرمایا خدا نے سورہ نعتن میں۔ اور ایک لوگ ہیں کہ خریدار میں کسبل کی باتوں کے تاکہ یہ دین اللہ کی راہ سے بن سبھے اور شیراویں اسکو ہنسی۔ یہ وہ ہیں جنکو ذات کی مار ہے۔ کسبل کی بات سے مراد یہاں راک ہے کہ بعض بے سمجھ آدمی اور سپرد و سپہ خراج کرتے ہیں قولوں بہانہ دون رند یوں اور دوسریوں کو روپیہ دیتے ہیں۔ سب آگ کے سننے والے اللہ کی راہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں بہ بذات خود گناہ کبیرہ ہے اور پھر کئی کیا بر اس سے پیدا ہوتے ہیں مثلاً کسی کی

[illegible]

اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو لازم ہے کہ توکل اختیار کرے اور جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہلے ہی مقرر ہو چکا ہے اور میں بھی شبہ نہیں ہو سکتی۔ پس جو کام آدمی شروع کرے توکل غلے اللہ کئے جائے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو کوئی بہرہ دار کے امداد پس وہ کافی ہے واسطے اس کے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب تقدیر کا لکھا ہوتا ہے تو بہرہ ہم کو کتنے بیماروں کے واسطے کچھ بڑا کرم کرنے میں اور دوسرے علاج کرنے میں مشکل میں دعا اور صدقہ و خیرات کرنے میں اس کو کون کو ظاہر میں فائدہ پہنچاتا ہے ہوتا ہے جو حضرت معلم نے فرمایا یونہی جو تو فائدہ ہوتا ہے سو یہی ہی تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ شخص ایسا کرے گا تو یونہی فائدہ ہوگا سو ویسا ہی ہوتا ہے یہ تقدیر کے خلاف نہیں۔ اس مقام پر معلوم کرنا چاہئے کہ علمائے لکھا ہے کہ تقدیر دو قسم ہے ایک یہ کہ جب مقرر کر دیا ویسا ہی ہوا اس کو تقدیر اتمیم کہتے ہیں اور ایک تقدیر معلق ہے کہ اگر فلاں شخص ایسا کرے تو یونہی ہوگا اور یونہی کرے تو ایسا ہوگا دعا مانگے تو مریض اچھا ہوا ورنہ مانگے تو نہ اچھا ہو۔ یہ دعا تعویذ صدقہ و خیرات دعا علاج کا اثر اسی تقدیر معلق کے سبب ہوتا ہے اگرچہ اس اثر کا ہونا بھی اس کی تقدیر میں لکھا ہے مگر اصل یہ ہے کہ آدمی اس مقام پر تردد نہ کرے اور اپنی عقل ناقص کو منہ زور کہوڑے کی طرح اس میدان میں نہ دوڑا دے اور حیطہ خدا نے فرمایا ہے اور سپر تعین لاد اور چون پھرانہ کرے جیسا کہ بڑے آدمیوں کے حکموں اور کاموں کے ہبیدون کو معلوم کرنا دیکھائی گئی اور ان کے لئے مشکل ہوتا ہے اور ان کی سمجھ میں نہیں آتا اس طبع اللہ تعالیٰ کے کاموں اور حکموں کا ہبیدون کی عقل سے دریافت ہوتا محال ہے۔

قد یعنی امور جو حکم اور اندازہ کئے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہیں انہیں ایمان لانا فرض ہے یعنی عقائد کرے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا اعمال بندوں کا ہے خواہ نیک ہوں یا بد۔ لکھے میں لوح محفوظ میں پہلے لکھ پیدا کرنے کے سبب کچھ آدمی کے حکم و ارادہ سے ہوتا ہے لیکن ایمان و طاعات سے راضی ہوتا ہے اور کفر و گناہوں سے ناخوش۔ اور تقدیر اللہ کے ہبیدون میں سے ایک ہبید ہے نہیں مطلع کیا اور کبھی کسی ملک مقرب اور نبی مہسل کو اور نہیں بغیر اس میں غرض اور بحث کرنا بطریق عقل کے بلکہ وجہ یہ ہے کہ عقائد کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا

سن کر اور رمال باجے اور تماشے کا مزا اور سکے دل میں ڈال کر اور اپنے سوار و پیادے جیسے
 جن دہری اور ناچنے گلنے والی رنڈیاں اور ہانڈی والے سرود میں ڈالی امر و جھکے بے
 انسان برائی کی طرف تایل ہو اور پیر جمع کر دے اور مال میں سا جھا کر لے کر بچہ پیر ہی مال خرچ
 کرین یعنی تیسرے سوار اور پیادوں کو دین کہ کہی شیخ سداور زین خان اور لال پیری
 کی نیا زٹھرا دین اور کہی ظاہر میں بعض بزرگوں کا نام لیا اور حقیقت میں تیسرے ہی لے
 نذرمان کر مال خرچ کرین اور کئی اولاد میں ہی سا جھا کر لے کہ اس کی بخشی ہوئی اولاد
 کو تیسری طرف نسبت کرین اور پھر اوس اولاد کو کوئی گانا بجانا سکائے کوئی اپنا سنا سکائے
 کوئی قوالی اور نقالی کی تعلیم دے کوئی شہاب کشید کرے کا ڈھب تیلانے بہرہ کو کرے
 اور لون سے وعدہ کر کہ اس کا گے تو ایسا ہو گا راک سنو گے تو شوق میں دھڑکتے ہوئے
 حاصل ہو گا۔ فلانی بگہ مال خرچ کر دے تو نام زیادہ ہو گا۔ روف۔ لے کر تارار دے تو راجہ
 ہوگی۔ فلانا کسب لاد کو سکھاؤ گے تو دولت بہت ملے گی اور فلانی پیر کی طرف نسبت کرے
 تو اولاد کی عمر زیادہ ہوگی۔ ایسے فریاد کیا کہ شیطان کے چہرے سب سے بدستور دغا باز ہیں
 دین یہ باتیں جو شیطان سمجھاتا ہے نہیں ہو تیں اگر اللہ اور رسول نے اہلکے موقوف ہوئی
 کام کرے تو البتہ ہوتی ہیں۔ اسی اصل راک باجیا شیطان کی آواز ہے۔ رکھائے ناچنے والے
 جو لوگوں کو راک کی ترغیب دیتے ہیں شیطان کے سوار و پیادے ہیں جو نیکی کی اور کافروں
 میں اور اسمین جو مال خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کا حصہ ٹھہر جاتا ہے اور جو اپنی اولاد کو اس
 کا سون میں شتول کرتے ہیں وہ اولاد شیطان کے حصہ میں پڑ جاتا ہے۔ اور زنا حضرت علیؑ
 عا یہ سلم نے الغناء یلینیت التفاف فی القلوب کما یلینیت الماء الزرع یعنی راک
 اگاتا ہے نفاق دل میں جیسے اگاتا ہے پانی کہتی۔ منی جیسے پانی نیچے سے کہتی اور کتی
 ہے اور برہنہ ہے ویسے ہی راک سننے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اس حدیث کے
 معام ہو کر راک سننے سے آدمی منافق ہو جاتا ہے۔ ایاب اور حدیث میں آیا ہے کہ کباب
 روز حضرت نافع رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک اہل من تھے سوتا اور ہونٹ
 ایک باجوا اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور چپے گئے اوس راہ سے جب دور

نماز جاتی رہتی ہے اور کسی کی نماز کا وقت تنگ ہو جاتا ہے کیونکہ نماز کی سوجھتی ہے کوئی سستی میں داخلہ نہ کرنے کو دیتا ہے اور لوگوں پر بڑا اثر پڑتا ہے حتیٰ کہ رفتہ رفتہ ایسے لوگوں کے نزدیک شریعت کی بات مہنسی ٹھہر جاتی ہے اور گالے بجانے والے اور سننے والے اللہ کے رستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ نماز روزہ وغیرہ امور دین کے مسائل نہیں سمجھتے انکے خلاق و عادات ناپسندیدہ ہو جاتے ہیں راگ کے تال ٹھہر گئی ہیں ان میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ نماز روزہ سے بالکل دستبردار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کے قدیم اہل نشاط اور گوتوں کے علاوہ لب لپک اور فرقہ پیدا ہوا ہے جو ہندو کے ہر ایک شہر میں اپنے کمر و فریب کے جال اٹھیلٹھیر سجایا ہے ہتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ ہم لوگوں میں تہذیب و اخلاق پہلانے ہیں حالانکہ یہ سراسر دھوکا ہے یہ یہی قسم کے گیتے اور خدو غرض ہیں انکے تماشوں کے دیکھنے اور راگ سننے سے اکثر لوگ گمراہ ہو گئے ہیں دین کا جو نقصان ان میں ہے وہ تو ظاہر ہی ہے۔ دنیا کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے جو وہ یہ مہیا ہاتے ہیں وہ انکی تذکرہ دیتے ہیں۔ بعض تو انکے تماشوں کے اسوے متشاق ہیں کہ اور کچھ نہ میسر ہو تو گھر کے بھانڈے برتن بچکر تماشے میں جاتے ہیں اور جہاں کہیں اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں ان ہی گفتگو کرتے ہیں کہ یوں جی آج کا ہر ایک تماشہ ہے ایسے لوگ مسائل دینی کو کھیل اور مہنسی سمجھتے ہیں سو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسوے لوگوں کو ذلت کا عذاب ہو گا۔ **وَأَسْتَغْفِرُكَ مَرَّةً اسْتَغْفِرُكَ مِنْهُمْ بَصُوتًا وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِجَلَالَتِي وَرَجَلَاتِي شَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدْلُهُمْ وَمَا يَعِدُكُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا** اور گمراہی ان میں سے جسکو تو گمراہ کرے آواز سے اور بچا رلا اونپر اپنے سوار اور پیادے اور سا جہا کر اون سے مال میں اور اولاد میں اور وعدہ سے اونکو اور کچھ نہیں وعدہ دیتا اونکو شیطان گرد غابازی۔ شیطان اللہ کی درگاہ سے رازہ کیا تباہی دے دعا مانگی کہ مجھے قیامت تک نہ زہر کہیو تاکہ لوگوں کو بھگاون۔ اللہ تعالیٰ نے اسکی دعا قبول کی اور فرمایا کہ جا جو تیری تابعداری کرے اسکا اور تیرا ٹھکانا دوزخ ہے۔ جس آدمی پر تیرا بس چلے اسکو اپنی آواز یعنی راگ

فرض میں جانتے ہیں اور بزرگوں کی فائزہ جسکو عرس کہتے ہیں بغیر مرد و عورت کے تاجیز
 سمجھتے ہیں انکی صحبت کو یک نقصان ہوتا ہے ریشاخ جو قرآن و حدیث سے وقف ہیں
 وہ ان بدعات و الواث سے براہین انکے نفوس قدسیہ البتہ لوگوں کو فایزہ ہے۔ اہل
 قرآن و حدیث سے ثابت ہو کر راک باجاشیطانی کام ہے۔ سو وہی شیطان نامہ کے مشائخ
 کے خیالات میں تصرف کرتا ہے اور ذوق شوق لاتا ہے اور یہ نادان و سکوہ انوار الہی تصور
 کر کے ناچنے کودتے ہیں مگر واضح ہے کہ فرج میں خبر کرنے کو باجاشیطان درست مردوں اس
 ضرورت کے ہر ایک تاج و سر و ممنوعات سے اس سے بچنے ہی سے ایمان کامل ہوتا ہے
 اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلِذَا كُنَّا أَهْلًا لِلْعُقُومِ وَأَرْكَا مَنَا اور خدا کے بندے وہ ہیں
 کہ جب گزرتے ہیں کسی یہود پر گزرتے ہیں بزرگانہ یعنی جیسا کہ حضرت نافع رضی اللہ عنہ
 معلوم ہوا کہ رستم میں کسی باجی کی آواز سننے سے حضرت ابن عمرؓ نے کانوں میں اٹھیاں
 رکھ لیں اسی طرح ہم سب مسلمانوں کو مناسب بلکہ وجہ ہے کہ ہر قسم کے باجے اور راک نما
 ہے اور ہر قسم کے سیلے عرس وغیرہ مندان اور دوسرے منیات و منکرات کے عینا کر بن اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے صحابوں کا جو سب فضل اور مالک ملین اور بے خلف
 اور سب کے اسباب میں کے جاری کرنے والے تھے طریقہ اختیار کر بن رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

مناحت

جبکہ خداوند تعالیٰ نے مرد اور عورت کا جوڑہ مقرر کر دیا ہے اور نسل انسان کی ترقی کے واسطے
 ہی انکا اتحاد ضروری ہے تو ہر ایک مرد و عورت کو اپنی شادی کرنی ضروری ہے لیکن اس شادی
 کے واسطے ہی کوئی خاص وقت معین چاہیے کیونکہ خدا نے جس غرض کے واسطے ان
 دونوں کا رشتہ قائم کیا ہے وہ اسی امر کی مقتضی ہے کہ ان دونوں کی شادی کے وقت ان
 کو خیال کر لینا چاہئے کہ آیا وہ غرض اس شادی سے پوری ہوتی ہے یا نہیں۔ عورت مرد
 کا رابطہ ایسا نہیں جو چند روز کے لئے ہو یا ایک طرہی طور پر ہو بلکہ یہ رابطہ ایسا ہے کہ تمام
 عرصہ واسطے باہمی آرام کا باعث ہوتا ہے۔ سو خانہ داری میں بی بی سے بڑا بڑا کوئی

۲۰
 ریشاخ جو قرآن و حدیث سے وقف ہیں وہ ان بدعات و الواث سے براہین انکے نفوس قدسیہ البتہ لوگوں کو فایزہ ہے۔ اہل قرآن و حدیث سے ثابت ہو کر راک باجاشیطانی کام ہے۔ سو وہی شیطان نامہ کے مشائخ کے خیالات میں تصرف کرتا ہے اور ذوق شوق لاتا ہے اور یہ نادان و سکوہ انوار الہی تصور کر کے ناچنے کودتے ہیں مگر واضح ہے کہ فرج میں خبر کرنے کو باجاشیطان درست مردوں اس ضرورت کے ہر ایک تاج و سر و ممنوعات سے اس سے بچنے ہی سے ایمان کامل ہوتا ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلِذَا كُنَّا أَهْلًا لِلْعُقُومِ وَأَرْكَا مَنَا اور خدا کے بندے وہ ہیں کہ جب گزرتے ہیں کسی یہود پر گزرتے ہیں بزرگانہ یعنی جیسا کہ حضرت نافع رضی اللہ عنہ معلوم ہوا کہ رستم میں کسی باجی کی آواز سننے سے حضرت ابن عمرؓ نے کانوں میں اٹھیاں رکھ لیں اسی طرح ہم سب مسلمانوں کو مناسب بلکہ وجہ ہے کہ ہر قسم کے باجے اور راک نما ہے اور ہر قسم کے سیلے عرس وغیرہ مندان اور دوسرے منیات و منکرات کے عینا کر بن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے صحابوں کا جو سب فضل اور مالک ملین اور بے خلف اور سب کے اسباب میں کے جاری کرنے والے تھے طریقہ اختیار کر بن رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

یا خاطر ہی میں - لائیگی - میان بی بی کو چاہے گا یا دسکو لپے واسطہ زندگی تلخ کرنے کا
رسیدہ سمجھے گا مگر امور مذکورہ بالا کو مد نظر رکھا جائے تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عقد
مناکحت کے لئے جو قواعد شریعت اسلامیہ میں شائع ہوئے مقرر کئے ہیں انہی کے مطابق
عمل کیا جاوے۔ اسی میں سود و ہیوہ کی امید ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عقد
کیا جاوے تا وقتیکہ مرد حد بلوغ (اٹھارہ سالہ عمر کو نہ پہنچ جائے اور بیان تک کو ناٹ
تفقہ کی طاقت ہو اور مرد عورت کو اور عورت مرد کو بالواسطہ یا بلاواسطہ پسند کر لے اور
ایک دوسرے کا حسن و قبح اور نیک و بد نہ دیکھا ہو اور اس عقد و بیان سے شوہر اور زوجه
کے درمیان ایک ایسا مضبوط رشتہ پیدا ہو جائے جو تمام رشتوں پر فوقیت رکھتا ہے اور
جسکی تفصیل کی چندان ضرورت نہیں۔ انتظام خانہ داری میں مرد عورت ایک دوسرے کا
مددگار ہے مگر قدرت نے انکے منصب میں تفرقہ رکھا ہے۔ عورت کسی طرح اور کسی حالت
میں آزاد نہیں ہے بلکہ وہ مرد کی تابع ہے قرآن مجید میں ہے **الرجال کأولوا** **الاعمال** **والت**
النساء مردون کو فضیلت ہے عورتوں پر جو عورتیں نہ یہی تعلیم سے مستفیض ہوتی ہیں
وہ اکثر اوصاف حمیدہ سے مستفہ ہوتی ہیں اور ہمیشہ اپنے عمدہ اوصاف عادات سے بے
شوہر دن اور بزرگوں کی خدمت و فرمانبرداری کی عادی ہوتی ہیں اور اپنے شوہر کے سوا
دوسرے کی طرف نگاہ کرنا گناہ کبیرہ سمجھتی ہیں اور عفت و عصمت رکھتی ہیں اور خانہ داری
کے کام اور ذریعہ معاشی خدمت شوہر نہایت مستعدی سے بطور فرض کے کرتی ہیں۔ انکے
دل پر خد کا خوف غالب رہتا ہے۔ کذب مذمت خود آرائی اور خود ستائی کی زمین عادت نہیں
ہوتی۔ شرم و حیا کی اس قدر پابند ہوتی ہیں کہ انکی آواز کوئی نہیں سن سکتا۔ نجات عقیبی کی
ہر دم خواہنگار رہتی ہیں۔ انکی عورتیں جس خاندان میں ہوں اور سپردگی برکت ہوتی ہے
پر جبکہ قدرت نے نوالہ و تناسل کے لئے مرد اور عورت کا جوڑہ مقرر کر دیا ہے تو ہر ایک انسان
کو نکاح کی طرف طبعی رغبت ہوتی ہے لہذا چند امور متعلق شادی کے تحریر کئے جاتے ہیں
شادیوں میں مال بیاہج کر کے کی رسم سب لگے نہیں بلکہ ہر خد نکاح کے متعلق رہیں
میں اور ہر ایک ملک میں ہر ایک قوم اور فرقہ کی جدا جدا رسمیں ہیں مگر کئی رسمیں ایسی ہیں

مددگار نہیں ہوتا۔ خانہ داری کے سارے کام عورت ہی انجام دیتی ہے۔ عزیز اولاد کو عورت ہی پرورش اور تعلیم کرتی ہے۔ اولاد کی بچپن کی تکلیفیں عورت ہی جہلمتی ہے۔ غرض کہ اور خانہ داری دیگر معاملات کے لحاظ سے دنیا میں مرد کے واسطے کوئی مہربان رفیق بی بی سے زیادہ نہیں اور عورت کو ہی دنیا میں خانہ دہ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں اور نہ عورت کا سوا خانہ دہ کے کوئی مددگار ہوتا ہے جس طرح ہوسکے گا مرد کا سیرنگا اور عورت کے آگے لا کر رکھے گا مرد کو اپنے کے لئے سفر اختیار کرے گا۔ دیس نہیں ہر گنا جنگل ہاڑے کرے گا۔ نہروں دریاؤں اور سمندروں کو پھرے گا۔ اندھیری اتون میں سفر کی تکلیفیں اٹھا دے گا۔ کبھی بادل برستے کبھی گرجتے آسمان چلتے ستارے جنگل سے جڑا ہوگا۔ کبھی سیاق دقت ہوگا کہ پاس کھڑا نہ ہوگا۔ خیر نہ ہوگا اور جاری کا موسم ہوگا اور نہ منکر نہ ہوگا۔ کبھی گرمی کی موسم میں جب گرمی کی خوب گرمی گرمی ہوگی سوچ سے پر تیا ہوگا وہ پہر کا دقت ہوگا غضب کی دہو ب ہوگی اور پھر سر چلے گا نیچے سے پاؤں جلیں گے اور یہ سچا رہے گی تا نہیں گزیرا ہوگا غرض ہزاروں چیز اپنے گھسے کی خاطر حیدر گا اور جو کچھ میر ہوگا اپنے اہل عیال کے پاس لائے گا۔ احوال جان میں میان بی بی کا رشتہ نہایت نازک ہے۔ یہ دونوں ایسے ہونے چاہئیں جو باہم شفیق ہوں ہوں ایک دوسرے کے دل پسند ہوں تاکہ باہمی اتفاق و موافقت سے دونوں کی عمر وہ طویل رہے ہو جائے۔ ایسا ہو کہ میان بی بی کو نہ ہائے اور بی بی میان کی صورت و کمینہ سے پتہ چلے کہ میان کو خیال میں نہ لائے۔ میان کی نظروں میں بی بی نہ سماں عمر نہ ہو برباد ہو جائے زندگی کا لطف آئے بلکہ ایسی نسبت کو ہی بال جان سمجھیں۔ اس واسطے ضرور ہے کہ اولاد کی شادی بچپن میں نہ کی جائے کیونکہ اس عمر میں میان بی بی کے حقوق سے ناواقف ہوتا ہے اور بی بی اپنے خاوند کے حقوق سے نا محرم ہوتی ہے۔ اس شادی کی زمانہ ان کو خوشی نہ بی بی اگر خوشی ہے تو والدین کو کہ وہ اپنے دل کے ارمان نکال رہے ہیں اگر نہ ہے ہیں یہ نہیں معلوم کہ دونوں کی عمر کم ہو کر گزرے گی دونوں کی آپس میں مرضی سے کی یا نہیں عمر لطف سے گزارینگے یا تنگی سے بسر کرینگے۔ ہمنے تو اپنی خوشی کر لی انکو بھی اپنی شادی کی خوشی ہوگی پاؤں جان کا غم اور دل کا رنج ہوگا۔ بی بی میان کو پسند کرے گی

اکثر لوگوں میں بہت لوگوں کے درمیان ایسا ہے کہ اگر وہ کوئی چیز دیکھ کر یا سنا کر
 اول یہ کہ شادی سے پہلے برادری کا کہنا کرتے ہیں۔ دوسرے برات کو
 کہنا دینا۔ اگرچہ برات اسی شہر بلکہ اسی محلہ میں جانے والی ہو مگر لڑکی والے برادری
 اور جو لوگ نکاح میں شامل ہوں ان کو کہنا ضرور دیتے ہیں۔ ناچ راک رنگ ساجے
 برات کے ساتھ جانا مہر کا زیادہ مقرر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ہر ان سب سون کو لوگ لڑکا
 نکاح سے سمجھتے ہیں۔ اور جہاں اپنی دانت بن بغیر ان رسومات کے نکاح کو بے حقیقت سمجھتے
 ہیں۔ حالانکہ نکاح میں صرف دو گواہوں کے سامنے ایجاد قبول اور کچھ تقررہ کا جائز
 اور بعد نکاح کے ولیمہ یعنی جب نکاح ہو چکے تو اس روز بایہوں کو کہنا دینا واجب ہے
 یعنی سنت مودکہ ہے اور شادی سے پہلے کہنا دینا مہودہ اور خلاف سنت ہے اور عقل سے
 بھی بید ہے عقل ہی حکم کرتی ہے کہ خوشی کا کہنا شادی کے بعد ہو۔ علاوہ ان کے متنبی
 نکاح کی ہیں نہایت فصیح اور برکت ہیں مال کا بیجا خرچ کرنا محض منہ ہر دین کا فائدہ
 تو کجا دنیا کا ہی کچھ فائدہ نہیں مال کا بیجا خرچ کرنا حرام ہے کہ **لَا تَبْدِلْ تَرْتِیْبَہِمْ**
اِنَّ الْمُبْدِلِ رِبِّنْ کا نفع **اِخْوَانُ الشَّیْطَانِ** ہو گا **وَمَا کَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّہِمْ** کے قور
 اور بیجا خرچ کر دیا اور اگر حقیقت بیجا اڑانے والے شیطانوں کے بہائی ہیں اور شیطان
 اپنے رب کا ناشکر ہے۔ یعنی مال اس کی نعمت ہے اس کے سبب عبادت خاطر جمع سے ہونی ہر
 خدا کو کون کو مال اس واسطے دیتا ہے کہ اس کی بے وفائی کی جگہ خرچ کیا جاوے اور یہی مال کا شکر
 اور شیطان چاہتا ہے کہ مال ایگان خرچ ہوتا کہ آدمی سے اللہ ناراض ہو اور مال بیجا خرچ
 کرنا ناشکری ہے اور شیطان خود ناشکر ہے وہی چاہتا ہے کہ آدمی ناشکر ہو جاوے۔
 پس جو لوگ مال بیجا خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بہائی ہیں۔ نکاح سے پہلے برادری کا
 کہنا کرنا اور ناچ رنگ بادیہ انبازی ریش اور روشنی وغیرہ میں خرچ کرنا اور لڑکے والوں کا
 جوڑوں وغیرہ میں بہت صرف کرنا یہ سب ممنوع ہے ایسے کاموں کے ارتکاب کرنے
 والے شیطان کے بہائی ہیں۔ ہر بعض کی بیان تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ سنی
 قرضہ لیکر ان خرافات میں صرف کرتے ہیں ہر ادا کرنا مشکل پڑ جاتا ہے

انسان کے لئے ضروری ہے تو لازم ہے کہ صحبت نیک تلاش کرے۔ داناؤں اور عاقل عالموں کی صحبت سے غت و توفیر اور معلومات بڑھتے ہیں جاہلون بدچلنوں اور فاقہوں کی صحبت انسانی شرف اور عزت کو سخت نقصان پہنچانے والی ہے۔ جب ہر ایک صحبت کا اثر لازم ہے تو ہمہ عقلمند ہی نہیں کہ نیکوں کی صحبت سے فائدہ نہ اٹھایا جاوے یا اپنے سے بہتر اور پارسا لوگوں کی ہمنشینی کو غنیمت خیال نہ کیا جاوے

از خود بہتر سے جو فرصت شمار	کہ با چون خود سے کم گنی روزگار
-----------------------------	--------------------------------

یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ ”اپنے سے بہتر کی صحبت اختیار کرنی چاہئے“ اس سے یہ مراد نہیں کہ ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنی چاہئے جو دولت اور ثروت میں اپنے سے بہتر ہو بلکہ اسی صحبت جانیں کے لئے سم قاتل کا اثر رکھتی ہے۔ کم درجہ آدمی کے لئے یہ نقصان ہے کہ او سکوحاصل وصول خواہ مخواہ ذلیل آدمیوں کی طرح اسکی خدمت کرنی پڑتی ہے اور دلتندگی کے لئے یہ مضرت ہے کہ جب اپنے گرد و پیش ایسے لوگوں کا هجوم دیکھتے ہیں تو اونکا کبر و عجب و غرور بڑھتا ہے علما و صلحا کی صحبت سب سے بہتر ہے جو شخص شرافت اور بزرگی کو پسند کرتا ہو او سکولازم ہے کہ بدون او جاہلون کی صحبت کا کنارہ کش ہے خصوصاً چون کہ تعلیم و تادیب کے لئے ایسے استاد کی سپرد کرنا چاہئے جو عالم باعمل ہو اور اپنے شاگرد کے اوقات کو ہر دم عمدہ تعلیم و نصیحت میں لگا دے اور اخلاق و عادات پسندیدہ سے مزین کرے۔

تعلیم اطفال

جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو او سیوقت سے او سکی تعلیم و تربیت شروع ہوتی ہے اگر اسوقت سے تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہ کی جاوے تو او سکے حرکات و سکنات جا نورون کی مانند ہو جاویں گے نہ انسانوں کی طرح اوٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جائے گا اور نہ عقل و تدبیر سے کام لے سکے گا نہ باہمی سلوک کو قواعد سے وقف ہوگا گو قدرت نے سب طرح کی توفیقیں عطا کی ہیں مگر او کا عمدگی کے ساتھ کام میں لانا بغیر تعلیم و تربیت کے ممکن نہیں ایک مبصر اور

یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ ”اپنے سے بہتر کی صحبت اختیار کرنی چاہئے“ اس سے یہ مراد نہیں کہ ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنی چاہئے جو دولت اور ثروت میں اپنے سے بہتر ہو بلکہ اسی صحبت جانیں کے لئے سم قاتل کا اثر رکھتی ہے۔ کم درجہ آدمی کے لئے یہ نقصان ہے کہ او سکوحاصل وصول خواہ مخواہ ذلیل آدمیوں کی طرح اسکی خدمت کرنی پڑتی ہے اور دلتندگی کے لئے یہ مضرت ہے کہ جب اپنے گرد و پیش ایسے لوگوں کا هجوم دیکھتے ہیں تو اونکا کبر و عجب و غرور بڑھتا ہے علما و صلحا کی صحبت سب سے بہتر ہے جو شخص شرافت اور بزرگی کو پسند کرتا ہو او سکولازم ہے کہ بدون او جاہلون کی صحبت کا کنارہ کش ہے خصوصاً چون کہ تعلیم و تادیب کے لئے ایسے استاد کی سپرد کرنا چاہئے جو عالم باعمل ہو اور اپنے شاگرد کے اوقات کو ہر دم عمدہ تعلیم و نصیحت میں لگا دے اور اخلاق و عادات پسندیدہ سے مزین کرے۔

سمجھ سکتے کہ ہم غلطی پر ہیں یا راستی پر۔ درحقیقت وہ بڑی بہاری غلطی پر ہیں کیونکہ تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ الصَّحْبَةُ مُؤَثَّرَةٌ مِّنْ اَیْکُمْ یعنی ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں اگر کوئی شخص شرابخانہ میں جاوے اگرچہ وہ شراب نہ پیوے مگر اسکے دل پر ایک قسم کی تاریکی چھا جاتی ہے اور گناہ کرنے پر ولیر ہو جاتا ہے ملاوہ اسکے عام لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ شرابخواہ ہے ورنہ شرابخانہ میں اسکا کیا کام تھا۔ ایسا ہی اگر کوئی شخص ہر روز مسجد میں جاوے اگرچہ وہ نماز نہ پڑھتا ہو مگر لوگ یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ بڑا دیندار پرہیزگار ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نیک بلکہ میں جانے سے اور صلحا کی صحبت اختیار کرنے سے عمدہ اور نیک خصلت حاصل ہوتی ہے اور انسان نیک نام ہوتا ہے اسلئے مناسب ہے کہ نیک صحبت اختیار کرے۔ بچوں کو نیک خصلت بنانے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ابتداً عمر میں انکو کسی سکول یا پڑھنے کسی لائق اور صالح استاد کی سپرد کریں تاکہ اوسکی طبیعت میں نیک صحبت کا اثر جاگزیں ہو۔ اگر لڑکیں ہی ہیں انکو صحت بد ہوگی تو بڑے ہونے پر اصلاح دشوار ہو جائیگی جنکو ابتداً اسے عمر میں نیک خجہنوں کی صحبت میں رہنے کا اتفاق ہوتا ہے وہ بڑے ہو کر اکثر نیک ہی رہتے ہیں یہ بدیہی امر ہے کہ صد ہا شاگرد استاد کی صحبت فیض لے رہے ہیں۔ عابدوں کی صحبت سے انسان عبادت اور عالموں کی صحبت سے علم سیکھتا ہے غرض جیسی صحبت دیا اثر۔ یہ طبعی خاصہ ہے کہ ہر ایک حیوان اپنے ہجنس کی صحبت تلاش کرتا ہے علیٰ ہذا القیاس انسان بھی طبعی طور پر اپنے ہجنسون کی صحبت کا خواہاں رہتا ہے اور بلحاظ قاعدہ تمدن معاشرت اوسکو ایک دوسرے کی صحبت سے چارہ نہیں پسندتے کہ لازم ہے کہ ایسے شخص کی صحبت اختیار کرے جو اپنے سے زیادہ عقلمند تجربہ کار معتبر تمدن پرہیزگار عالم باعمل ہو۔ نوزیر انسان کو انسانیت حاصل کرنے کے لئے ایسی مجلسوں میں شریک ہونا چاہئے جو لوٹ و بدعت سے مبرا ہوں۔ ہم مضمون اتفاق میں تحریر کر چکے ہیں کہ انسان مدنی الطبع پیدا ہوا ہے اسلئے اوسکو اپنے ہم جنسوں کی صحبت سے چارہ نہیں اگر صحبت نہوتی تو انسان تمام حوائج انسانی سے ناچار ہو جاتا اور کوئی ایک دوسرے کی امور معاش و معاد میں مدد نہ کرتا۔ صحبت

مان باپ اپنی اولاد کو پہلے اپنے ہی گھر میں تعلیم دیتے ہیں، اسلئے تعلیم و تربیت کا کام آتا
 دوسرے لائق شخص کے سپرد کیا جاتا ہے اور وہ مختلف نصیحتوں پر ایٹوں اور تعلیم و تربیت
 اور تنبیہ و تادیب کے لڑکوں کے دل و دماغ کو روشن اور طبیعت کو محبت کر دیتا ہے اور ہر کام
 کام کے لائق بنادیتا ہے جکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اور اسکے والدین مختلف فوائد
 سے مستفید ہوتے ہیں۔ معلم شاگردوں کے دل و دماغ کو اپنے حسن تدبیر سے آراستہ و پیرستہ
 کرتا ہے جطرح سنگ تراش ایکٹا ہموار اور بیڈول تہ کو اپنی کاریگری سے کاٹ دترشا
 کر ہیل بوٹے اور پرتیار کر دیتا ہے اور طرح طرح کی رنگ آمیز لویں سے نمونہ جین بنادیتا ہے
 جب استاد کی تعلیم و تربیت کے لڑکا اس قابل ہو جاتا ہے کہ ہسکو ظاہری باطنی آرائشی و روشنی
 حاصل ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ استاد کا کیا رتبہ ہوگا۔ قدیم لایام میں تعلیم کا کام بڑے
 بڑے شریف صاحب دل نیک مزاج خوش اخلاق بیدار مغز عالم باعمل متقی اور متدین کو
 سونپا جاتا تھا جو بے غرض طالب علم کو ایک ت معین تاک اپنے پاس رکھ کر سب طرح کی
 جسمانی اور روحانی تعلیم و تربیت کے لائق فائق بنادیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہماری لیاقت
 علم و فضیلت کا شکر انہی ہی ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہونچے اور کسی سے حق السعی کی آرزو
 وقوع نہیں رکھتے تھے۔ طالب علم ہی استاد کی فرمانبرداری و خدمت سے سرتابی نہیں کرتے
 تھے۔ پس صاف ظاہر ہے کہ ایسی تعلیم کا طالب علم پر کیا کچھ ہوتا ہوگا۔ ہمیں شک نہیں کہ
 یہ تعلیم نہایت ہی پراثر ہوتی تھی اور طالب علم ہی روشن دل بیدار مغز اور صاحب امت
 ہو جاتے تھے ایسے استادوں کی تعلیم و ہدایت طالب علم کے دل و دماغ پر ایسی سونور ہوتی
 تھی کہ وہ عمر بھر سب عیبوں اور برائیوں سے محترز رہتے تھے اور اخلاق حمیدہ و صفات
 پسندیدہ پر ہمیشہ نظر رکھتے تھے دوسروں کے لئے نظیر بنتے تھے لوگ انکو دیکھ کر نصیحت
 حاصل کرتے تھے۔ غرض ایسی حقیقی اور سچی تعلیم و تربیت کا وہ اثر پھیلا ہوا تھا کہ دنیا میں نیکی
 و رہنمائی و علم و فضل کا آفتاب سمت الراس برہتا اور ایسے دل و دماغ کے لوگ پیدا
 ہوتے تھے۔ استاد ایسا ہونا چاہئے کہ جو تعلیم و تربیت کو اپنا فرض سمجھے اور شاگرد ہی ایسا
 ہو کہ استاد کی ہدایت و حکم کے موافق دل و جان سے عمل کرے اور ارادے حکم سے سر نہ

وانما مختصر کا قول ہے کہ انسان نے حیوانات سے تبدیلی و ترقی پائی ہے اور اسی تبدیلی و ترقی کے سبب حیوانیت اوس سے جاتی رہی اور انسانیت اوس میں آگئی۔ اسکے بدلنے اور ترقی دینے والی ہی تعلیم و تربیت ہے۔ اگر یہ قول صحیح ہے تو خیال کرنا چاہئے کہ نسل انسان نے تعلیم و تربیت سے کتنا ترقی کی ہے۔ ایسے کئی واقعات شاہدہ میں آچکے ہیں کہ کوئی بیٹا یا لاکوئی اور جنگلی جانور انسان کے چھوٹے بچہ کو اٹھالے گیا ہے اور اوس سے اپنے بھٹ میں بھر کر کے جوان کیا ہے۔ صورت تو اوسکی انسانوں کی سی ہے مگر خصائص تمام حیوانات کے ہیں انسانوں سے دُر کر ہاگتا ہے جانور دن کی سی بولی بولتا ہے اگر یہی بچہ ابتدائی میں انسانوں میں عمدہ تعلیم و تربیت پاتا تو ممکن تھا کہ بڑا فاضل یا حکیم بن جاتا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ بچوں کو پیدا ہونے سے سن شعور تک تعلیم و تربیت کی اشد ضرورت ہے۔ اور یہ کام پہلے پہل ان باپ کر اختیار میں ہوتا ہے۔ اگر والدین انما میں تو ایک عرصہ معین تک اوسکی تعلیم کا کام عمدہ طور سے انجام دیتے ہیں ورنہ اسکا اثر بالعکس ہوتا ہے جیسا کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جن والدین نے اپنی اولاد کی پرورش عمدہ طور پر کی ہے اور اوسکی تعلیم و تربیت میں کافی کوشش کی ہے وہ نہایت ہی لائق و صاحب علم و ادب ہوتے ہیں اور جنگل آزاد چھوڑ دیا گیا ہے وہ اکثر مالائق بے تمیز اور بے ادب ہوتے ہیں (گو کہ یہ قدر علم مرد و جد تحصیل کر لیتے ہیں مگر تہذیب و اخلاق سے جو تعلیم و تربیت کی جگہ ہے محروم رہتے ہیں) جتنے عرصہ تک تعلیم و تربیت کا کام والدین کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ اوسکے حق میں معلم صادق ہوتے ہیں مگر انکی تعلیم سے بچہ بہت کم تبدیلی و ترقی پاتا ہے صرف معمولی نشست و برخاست کے قاعدے اور ان باپ سے گفتگو کرنا اپنے پرانے میں تمیز کرنا سیکھ جاتا ہے گویا اوس زمین کی مانند بن جاتا ہے جسکو ایک کان نے ہل جوت کر قابل زراعت کر دیا ہو۔ اب کسان اوس کمیت میں پیدا ہونے کے قابل تخم کی کاشت عمدہ تدبیر سے کرتا ہے پھر اوس میں ہل لگاتا کر اور کسان اوس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس مثال میں کسان ہی کمیت بنانے والا ہے اور بڑی تخم زری کریم والا اور خود ہی فائدہ اٹھانے والا ہے۔ مگر تعلیم کے معاملہ میں مختلف وجوہات کے سبب والدین کی تعلیم و تربیت غیر مکفی ہوتی ہے (عرب میں چونکہ تعلیم عام ہے لہذا

غائب یکساں ہے اور جہاں تک ہو سکے اسکے اغراض و اکرام میں کوشش کرے
تعلیم و تربیت کے باب میں جو کچھ وہ ہدایت کرے بسر و چشم قبول کرے جیسا اور ایسا مذراہ سے
پیش آوے کوئی ایسا کام نہ کرے جو اسکو ناگوار ہو۔ استاد کو بھی لازم ہے کہ سنجیدہ مزاج ہو اور
اپنے علم پر عمل کرے تاکہ طلبہ اسکے اخلاق حمیدہ کی پیروی کریں کیونکہ اگر کو نہیں دیکھا
دیکھی کام کرنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے۔ آجکل کے اکثر استاد اگر کون میں بیٹھ کر ذوقیہ گفتگو
سے اپنا اور طلبہ کا وقت ضائع کرتے ہیں جس سے اسکی پہلی تعلیم و تربیت بھی جو اسنے
والدین سے حاصل کی تھی خاک میں مل جاتی ہے۔ استاد کو لازم ہے کہ شاگرد کو اپنا نخت
جگر سمجھ کر محبت اور دلی کوشش سے اسکی تعلیم و تربیت میں سرگرم ہے اور تعلیم کا عمدہ طریقہ
عمل میں لائے اس طرح سلوک کرے کہ طالب علم کے دل میں خود بخود استاد کا ادب جا کر رہ جائے
اور باہمی تعارف جلتا ہے جسمانی اور روحانی منرا و نہیں ہی انصاف و اعتدال پر نظر رکھے۔
تقصیب و طہ فزاری و انہ رکھے اور یہ بھی لازم ہے کہ طلبہ کے اوقات کو ہر دم عمدہ تعلیم و
کارِ نصاب میں لگائے رکھے اور ان سے کسی طرح کی طمع نہ رکھے اور درستی و بد اخلاقی سے
پیش نہ آوے اخلاق و عادات ناپسندیدہ خود محترز ہے کیونکہ استاد کا شایستہ ہونا
اور نیک چال چلن رکھنا اور عمدہ اخلاق کا حامل ہونا طالب علم کی دوستی اخلاق پر بہت
مؤثر ہے جیسا خود ہو گا ویسا ہی عکس طالب علم کی طبیعت اور اسکے آئینہ چشم و دل
منعکس ہو گا۔ جو استاد ایسے عمدہ سلوک کے ساتھ اپنے شاگردوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں
اونکا ادب و فاضلیت مدت العمر شاگردوں کے دل میں قائم رہتی ہے۔ ایسے استادوں
اور شاگردوں کی نیکنامی اور علم و فضل کا شہرہ پھیلتا ہے اور پھر یہ لوگ ملک اور قوم کی
قوت ہوتے ہیں۔

چنانچہ اس زمانہ میں مدرسہ عربیہ اسلامیہ دیوبند بنیپور ہے چونکہ وہاں کے مدرس عالم باعمل و استاذ
ایسوجہ سے جو نیک اثر اور نیک نفوس قدسیہ کا طلبہ کے دلوں پر پڑتا ہے وہ اظہر من
الشمس ہے خصوصاً مامر شہناویدنا عالی جناب حاجی محمد عابد صاحب ہستم
مدرسہ کی عظمت و فضیلت کا شہرہ اور علم میں بہت پہلا ہوا ہے طالبان علم و

پیر کے اسمیں شک نہیں کہ جب دونوں شخص لائق اور اسے فرائض کے پابند ہونگے اور فیض سانی اور فیض مانی کی خواہش دونوں کے دلوں میں شکمن ہونگی تو استاد ہی اور شاگرد ہی نیک خصال پیدا ہونگے اور سب کچھ کر سکیں گے۔ اگرچہ ہمارے زمانہ میں اس ملک میں تعلیم کی وہ قیدیں اور اصول قائم نہیں ہیں اور نہ لوگوں کو دینی تعلیم کی طرف توجہ ہے اور اسی واسطے تہذیب اخلاق کی پابندی بہت کم ہے مگر یہ بھی غنیمت ہے کہ بعض ملا دھماکے میں قومی مدارس جاری ہو گئے ہیں جس سے روز بروز ترقی دکھائی دیتی ہے اگرچہ ان مدارس میں بھی استادوں کے دونوں بخیال ملازمت بجا آوری خدمت وہ بات تو نہیں جو پہلے زمانہ کے استادوں کے دلوں میں تھی تاہم تعلیم کا ایک معقول طریقہ جاری ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم ہی پھیلاتی ہے اس سے امید ہے کہ عہدہ ستارچ پیدا ہونگے۔ لہذا ان قومی مدارس میں بھی بعض مدرسین کے اخلاق و عادات قابل اعتراض ہیں جن کا اثر طلباء پر بہت کچھ پڑتا ہے خصوصاً جو طلبہ اعلیٰ جماعتوں میں تعلیم پاتے ہیں ان کے اخلاق و اعمال پسندیدہ ہوتے ہیں اگر مدرسین اپنا ظاہر و باطن شریعت اسلامیہ کے مطابق بنا دیں اور عادات نا پسندیدہ ترک کر دیں تو غالب ہے کہ طلباء بھی مدرسہ عربیہ دیوبند کے طلبہ کی طرح دینی فواید کے پابند ہو کر عادات مذکورہ کو چھوڑ دیں اور ممنوعات و مکروہات سے محترز و مجتنب بنیں کیونکہ استادوں کے اخلاق کا شاگردوں کی طبیعت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے ہماری رائے میں اگر اعلیٰ جماعتوں میں علم حدیث کا درس لازمی قرار دیا جاوے تو اس سے دینی اور دنیوی دونوں فایده سے مستفاد ہیں۔

اب دیکھنا چاہیے کہ استاد و شاگرد دونوں پر ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ استاد کے حقوق بے شمار ہیں کیونکہ جو شخص طالب علم کی دین دنیا اور جسمانی و دھارنی ترقی و آراستگی کا باعث ہو اس کے حقوق اتنے نہیں کہ آسانی سے شمار میں آسکیں تاہم یہ ضروری ہے کہ شاگرد استاد کے حکم کی جو خلاف شرع نہ ہو تعمیل کرے اس کے ہوا مجوزہ میں بغیر اعتراض نہ کرے اور بے پیش آئے جو وقت اور جس طرح بیٹھنے کو کہے اور پھر عمل کرے جوٹ فریب طبع بعض حسد اور عیب جی دغیرہ برائیوں سے پیش نہ آوے حاضر و

مال کو بیٹے پر نقصان خرید رہے اگرچہ ہمارے زرمیت سے کسی درجہ کم ہے لیکن اس لائق ہے کہ اگر کسی بازاریں لہجہ کر فروخت کریں تو کچھ نہ کچھ اسکی قیمت وصول ہوگا مثلاً سونے کے عوض پتیل تانبا لوہا یا سیسہ ہاتھ آگیا۔ اگر ایسا ہوا تو ہم سمجھیں گے کہ خیر پورہ دسی کچھ تو ہاتھ آیا۔ دوسرا یہ کہ جس چیز کے عوض بیٹے اپنا بیش قیمت زر نقد دیا ہے وہ بالکل ہی بے قیمت اور کم قیمت ہے اور دسہین کی سطح کی منفعت ہی نہیں ہے۔

اسکی توضیح یہ ہے کہ پہلی تجارت اون اشخاص کے لئے حاصل ہے جو اپنی عمر کے اوقاتِ ایم حیات کو اپنے پیدا کرنے والے کی ہر ضامین صرف کرتے ہیں اور دین و دنیا کے کام و بار میں خداوند کی مرضی سے قدم باہر نہیں رکھتے اور اسکی خوشنودی کو دونوں جہانوں کی بہتری سرخروئی کا ذریعہ جانتے ہیں اور اپنی انسانیت کو جابر با یون کے سے چال چلن سے بچہ نہیں لگاتے اور باکداسنی کی اجل جابر پرورد معاشی اور شہوت پرستی کا دہبہ نہیں لگنے دیتے اور تہذیبِ خلاق و حسن معاشرت کے ہمیشہ پابند رہتے ہیں اور بری عادت و بیجا حرکات سے ہر حال میں نفرت کرتے ہیں اور اپنی زبان کو جھوٹ و تمثیل و غیبت جھلی گالی اور ناشائستہ باتوں سے محفوظ رکھتے ہیں بزرگوں کی تعظیم خوردون پر شفقت اپنے اور لازم سمجھتے ہیں غریبوں کی ہمدردی مظلوموں کی غمخواری کرتے ہیں علی الخصوص اپنے باپ پر ہر دستا اور علی العموم اپنے محزون اور قاریب کے حقوق ادا کرتے ہیں اور عام لوگوں کے ساتھ نیک نیتی اور رفاہی کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں اور کسی کو رنج و تکلیف نہیں دیتے اور حتی المقدور ہر ایک کی خیر خواہی و نفع رسانی میں سعی کرتے ہیں۔ اور مناقشات و تہدات میں کسی حق تلفی و ایذا رسانی کو ارا نہیں کرتے لیکن دین کے معاملات میں دغا بازی اور قریب اور کم وہی زیادہ ستانی کو کام میں نہیں لاتے۔ رشوت ستانی و دد و غلو کی کو حرام سمجھتے ہیں جو بھلائی اپنے لئے چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لئے بھی پسند کرتے ہیں قوی بھلائی کو ذاتی بھلائی سے پہلے چاہتے ہیں ذاتی اغراض کو قومی اغراض پر تصدق کرنے ہیں ابے خدا تو ایسے لوگوں کی بہت میں برکت دے اور انکی اس تجارت کو غیر متناہی نافع سے مالا مال کر۔ دوسری تجارت اون لوگوں کے لئے ہے جو عبادت میں میانہ روی اختیار کر کے

دور دراز مقامات سے آپکی خدمت بابرکت میں صفائی باطنی و تعلیم روحانی حاصل کرنے کے لئے حاضر ہو کر سعادت دارین حاصل کرتے ہیں ایسے شخص کی صحبت سے دل کی تاریکی اور باطن کی کدورت دور ہوتی ہے۔ لہذا ہماری رائے یہ ہے کہ استاد کانیک نیت اور متدین اور عالم باعمل ہونا شاگرد کے حق میں عین رحمت الہی ہے۔

تجارت روحانی

ہر لوگ آیا ہی سبارک میں جو اپنی زندگی کو نکلی اور بیفایہ نہیں سمجھتے اور اسکو ایک ہی بیماری غرض کا سبب خیال کر کے لود لعب اور بہودہ حرکات میں ضایع نہیں کرتے زمانہ کے چوٹے سے چوٹے جزو کو بھی ایک گان صرف کرنے کو پڑا بیماری خسارہ خیال کرتے ہیں کیونکہ عمر مقدار غیر قارہ زمانہ سے مرکب ہے جو مقدار زمانہ کی گزرتی ہے حقیقت میں زمانیات کی عمر کا ایک حصہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس جزو زمانہ کو جس کام میں خرچ کیا گیا ہو اپنی عمر کا ایک حصہ دیکر وہ کام خرید کیا۔ اب غور کرنا چاہئے کہ عمر ایک ایسی بے بہائے شے ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ تمام دنیا کے مال و دولت کے عوض جیسا معینہ کے علاوہ ایک سنٹ یا اس سے بھی کم مقدار عمر کہیں سے ہاتھ آجائے تو ہرگز ممکن نہیں

سکندر کہ بر عالم حکم داشت	دران دم کہ بگزشت عالم گزشت
میسر نبودش کرد عائلے	ستاند وملت در ہندش شے

ابے دیکھنا چاہئے کہ جس چیز کو ہم نے پیاری بیش قیمت عمر کا حصہ دیکر خرید لیا ہے وہ قدر قیمت میں اس حصہ سے زائد ہے یا مساوی یا ناقص۔ اگر زائد ہے تو زہی نعمت کہ اس تجارت میں بڑا نفع اٹھایا اگر مساوی ہے تو بھی چند ان خسارہ نہیں گویا جتنا سو دیا تھا اتنا ہی سونا مل گیا۔ ان اتنا ضرر کہنا پڑیگا کہ اس تجارت میں کچھ نفع نہوا۔ جس قدر دام خرچ کئے اس قدر قیمت کا مال ہاتھ آیا محنت اور سعی بیفایہ گئی۔ اور اگر ناقص ہے تو دولت بزرغال کہ کچھ سخت خسارہ اٹھانا پڑا۔ نقد ہی ہاتھ سے گیا اور محنت کا ثمرہ ہی نہ ملا۔ مالی اور روحانی دونوں قسم کا نقصان ہوا۔ پھر یہ خسارہ دو قسم کا ہے۔ ایک یہ کہ جس

مردہ پڑا رہتا ہے لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اسکی صورت دیکھنے سے ڈرتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ جہاں تک جلد ممکن ہو گا ڈاب میں۔ چند روز کے بعد جب اسکی قبر کو لکڑی میں تو سجاے عقلمندی اور آوری اور خوبصورتی کے ایک شہت استخوان بوسیدہ نظر آئیگی سب جانتے ہیں کہ تمام مخلوق کا یہی حال ہے۔ بہتر ہے لوگ اس جہاں فانی میں آئے جو لوگوں کی نظروں میں دلفریب معلوم ہوتے تھے انکی داد و پیش کے معنوں تھے۔ فرط محبت سے اوپر جان قربان کرتے تھے اور انکے گفتگو میں جب ذکر آجاتا تھا تو انکا نام بڑی عزت و تعظیم سے لیتے تھے جب دنیا سے چل بسے تو انکے صفات ہی ساتھ ہی چل بسے بلکہ چند روز کے بعد انکا نام ہی کیسی یاد نہ رہا مثلاً معروف و اشخاص کے واسطے ہی ایک عبرت ناک نصیحت کافی ہے کہ وہ آج اس کردار سے ہیں کل کو نام تک ہی باقی نہ رہے گا۔ انکھوں کے رویہ و رمان باپ خویش و اقربا اور ہزاروں حسین ہلوں اور امیر و فقیر دنیا سے گزر گئے کتنی بڑی حماقت و جہالت ہے اگر انسان ان وفات سے عبرت نہ لے کرے اور دولت دنیا پر مغرور ہو کر عاقبت کا خیال دل سے فراموش کر دے جو ہرگز وہ ہے جو عاقبت کو یاد رکھے اور نفس کی پرورش میں روح کو برباد کرے۔ یہ جسم خاک ہو جائیگا مگر روح اس قدر چمکے کے سامنے کھڑی ہوگی جسے اسکو پیدا کیا۔ اگر تم روح کے یہود کے خواہاں نہ ہو گے اور اسکو گناہوں سے پاک صاف نہ کر دو گے تو جس طرح قبر میں بن کو دیکھ کر غیہ کیا جاتی ہے اسی طرح گناہوں کی پشیمانی دیکھ کر روح کو کاٹ کر کھینچ کر کہاں لے گی۔ روح ابدی ہے اور وہ ہمیشہ زندہ ہے گی اگر تم اسکو طاعت و عبادت الہی میں لگا دو گے تو وہ آرام سے جنت الماوی میں رہے گی۔ اگر نفس و شیطان کی بڑی میں غرور سے کر دو گے تو قیامت کے دن خدا کے رو برو دلت و رسوائی ہوگی اور تمہارا ٹکنا دودھ ہوگا۔ قیامت جو یوم الجزا ہے ایک درضر و قیام ہوگی اور تم مشہور ہو کر تخت رب العلیین کے رو برو ہو کر جاؤ گے اور اس روز کی حاضری کے واسطے تیاری کرو اور دنیا کے عیش و عشرت کو بیچ سمجھا دو دامن خوشی کی آرزو میں نہ اسباب ہیا کرو جنکی تمہیں خداوند تعالیٰ نے ہدایت کی ہے۔ ایسا نہ کہ موت و دہ کے اوبال کی طرح یکایک سر پر آجاسے اور بدن خاک نہ

اپنے فرائض ادا کرتے ہیں کسی تکلیف ہی دو لا زار سی پسند نہیں کرتے اور مطمئن ہو کر اپنے مفروضہ کام کئے جاتے ہیں کسی سے کچھ سرکار نہیں کہتے۔ تیسری تجارت جو بالکل بے سود اور بے نفع ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو رات دن کذب فریب مکر و نفاق اور عداوت خود و دین میں ڈوبے رہتے ہیں تارک صوم و صلوٰۃ ہیں حرام و حلال میں تمیز نہیں کرتے خسر الدنیا والآخرۃ انہی لوگوں کی شان میں ہے۔ عقلمند کو لازم ہے کہ جسطرح دنیوی تجارت میں کوشش اور جدوجہد کرتا ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ اس وحالی تجارت میں جدوجہد کرے۔

حیاتی

جب تم عقل کی آنکھوں سے دیکھو اور ہوش کی نظر سے معاینہ کرو تو فی الفور معلوم کرو کہ تم خاک سے پیدا ہوئے ہو اور پر خاک میں بلجاؤ گے۔ سب آدمی جو دنیا میں نظر آتے ہیں محال کہتے ہیں اور کوئی اس سے خالی نہیں دنیا میں انسان چلنے پہرنے سمجھتے سمجھتے اور زور شور میں مصروف کار و بار میں مصروف نظر آتے ہیں اپنے حسن دانائی اور تیز فہمی کی گلزار میں گشت لگا رہے ہیں نفیس کھانے پینے کے سامان بھیا ہیں اور مکلف اور قاصرہ نیا سون سے آراستہ اور عطر میں ڈوبے ہوئے ہیں انکے رخسار سے تندرستی اور فرحت سے گل کی طرح خندان اور نشاط ہیں انکی آنکھیں عقل کے نشہ میں زرگس کی طرح مخمور و سرشار ہیں غرض ہر ایک جوان رفقا کسی کسی خوبی یا فتن میں ممتاز ہے اور اپنی خوبیوں پر فروغیتہ و مغرور ہو کر دنیا میں حکمرانی کر رہا ہے اور اپنے تئیں دوسروں سے افضل جانکر اونکو اپنا زیر دست سمجھتا ہے۔ چند روز کے تجیب ضعیفی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں اور بعد بروز حسن کا آفتاب ٹپٹنا جاتا ہے اور عقل کے چمن میں خزان زور پکڑتی جاتی ہے ہر ایک چمن میں خزان کے بعد ہر سال بہا آتی ہے مگر یہ جوانی کا چمن ایسا ہے کہ جب ایک دفعہ اس میں خزان آئی تو پھر کبھی بہا کی امید نہیں ہو سکتی انجام کار جب اجل کا فرشتہ جانا نکال لیتا ہے تو وہ قوت وہ خوبصورتی اور وہ عقلمندی سب ہوا ہو جاتی ہے اور بدن

ایسے مشابہ ہیں کہ اکثر لوگوں نے انکو متحد سمجھا ہے الا ان دونوں میں فرق ہے۔ فائدہ کے لئے کسی کام کا کرنا اور چیز ہے اور فرض یا ملازمت کے لحاظ سے کسی کام کا کرنا اور چیز ہے۔

حرم وہ قوت ہے جو صرف انسان میں پائی جاتی ہے۔ بہت سے آثارِ مسرتِ الم کے ہمارے پس منظر میں ہوتے ہیں غصہ و تعب و رنج و ہشاش نصیبی ایسی چیزیں ہیں جو ہر مختلف افعال کے کرنے پر آمادہ کرتے ہیں لیکن جب ہم دن کا مون کو حرم و احتیاط سے یعنی اپنا فائدہ سوچ کر کرتے ہیں تو ہمارا مطلوب اصلی وہی فائدہ ہوتا ہے اور دوسری چیزیں اس کے ماتحت ہو جاتی ہیں اس لیے وہ سے وہ فعل عقل کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس کے کرنے میں وہ تمام قوتیں استعمال کی جاتی ہیں جو خدا نے انسان کو بحیثیت انسان ہونے کے عطا کی ہیں۔

اس دنیا میں رہنے کے لئے جہاں انسان کو شب و روز مسرت و غم اور آرام و تکلیف سے ساقط رہتا ہے اس عقل کا ہونا بہت ضروری تھا۔ ایام طفولیت میں جو بیہوشی و بیوقوفی کا زمانہ ہے بہت سے مسرت و رنج اور آرام و تکلیف کے سوار ہوتے ہیں اور ان واحد میں گزر جاتے ہیں کوئی پابند اثر دل پر مترتب نہیں ہوتا۔ اس زمانہ میں انسان نہ گزشتہ زمانہ کی تکلیف یا رحمت کو یاد رکھتا ہے اور نہ آئندہ کا فکر و اندیشہ توڑے دنوں تک خوب غیر مستقل جذبات و خیالات میں بسر کرتا ہے۔ لیکن انسان کے لئے جسے خدا نے وہ عقل دی ہے جس سے وہ آئندہ کا حال بھی دیکھتا ہے اور گزشتہ کیفیت کو بھی سوچتا ہے کہی نہ کہی اس زمانہ کا آنا ثابت ہونا ہے جبکہ وہ اپنے افعال پر غور و فکر کرے اور تجربہ اور سکھائیگا کہ کاموں میں غور و تامل کرنا اور اپنے

افعال کے عواقب امور کا لحاظ رکھنا چاہئے اور وہ کام کرنے چاہئیں جو مفید ہوں

جب باتوں سے کاموں میں غور و تامل کرنے اور عواقب امور کا لحاظ رکھنے کی عادت ہوتی ہے وہ ہم اخلاق کے مضمون کی ذیل میں مفصل بیان کر چکے ہیں۔ بیان ہی بطریق مختصراً انکا ذکر کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ یہ سب افعال نیک ہیں جنکے اختیار کرنے کی عقل اجازت دیتی ہے اور جو افعال انکی ضد ہیں وہ عقل کے ہی خلاف ہیں۔

خلق یہ ہے کہ ادلے اور اعلیٰ کے ساتھ اپنے اور اہل کے رتبہ کے موافق مراعات سر پیش آنا اور نہایت خوش فزاجی کے ساتھ سلوک کرنا اور اپنی ذات سے اس بات کا لحاظ رکھنا

اور روح جہنم میں داخل ہو جائے۔ ابھی تک سید باقی ہے اور خداوند تعالیٰ اپنے رحم و فضل و کرم پر مستعد ہے لیکن بعد موت کے کچھ نہیں ہو سکے گا

جب جان چلی جاوے گی تب آدیگا افسوس [ ] جو کام کہ کام آوے وہ کر کے پون لگے ہم اسی عزیز خواب غفلت سے بیدار ہو کر پانچون وقت عجز و نیاز کے ساتھ نماز ادا کر کے دعا و استغفار کیا کرونا کہ دینی و دنیوی حاجتیں برآوین اور روح کو آلائش جہنم و عصیان سے صفائی حاصل ہو۔ اس جہان باقی کا سفر دور دراز تہر آسان ہو اور پل صراط کے گزیرنا دشوار نہ ہو۔ جو صدق دل سے مانگے گا پانچا اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَکُمْ ۝ ۱۰۱

انسان کی قوتیں

انسان میں علاوہ ظاہری قوتوں کے بہت سی باطنی قوتیں ہی ہیں۔ اور ان قوتوں میں بعض حیوان ہی شریک ہیں مثلاً دفع مضرت۔ ایک حیوان لای عقل اپنے تئیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی غیر مانوس وحشی یا پرند کو پکڑنا چاہو تو وہ فوراً ہباگ جاتا، پیچھا تو پا کر مارتا اور کاٹتا ہے۔ تہذیب سترل میں بھی بعض حیوان انسان کے ساتھ شریک مثلاً شہد کی کہی اور بھڑا بڑیا وغیرہ ایسا گہر بناتے ہیں کہ اوس کو دیکھ کر انسان کی عقل بھی حیران ہو جاتی ہے مگر ان جانوروں کی قوتیں محدود ہیں وہ انکے سوا اور کام نہیں کر سکتے انسان کی فطرت ان سے مختلف ہے کہ وہ جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو اندام ہند نہیں دوڑ پڑتا بلکہ خدا نے اوسکی فطرت میں ایک وحشی اور ایک قوت عطا کی ہے جس سے وہ اپنا رستہ دیکھ سکتا ہے اور اس میں سوچ سمجھ کر قدم رکھتا ہے۔ انسان میں دو قوتیں ہیں ایک تو اسے حیوانی دوسرے تو اسے عقلی دوسری قسم کی قوتیں وہ ہیں عقل یا کائنات (ضمیمہ) یا تمیز اور ایمان۔ ان دونوں قوتوں کی وجہ سے انسان یہ دریافت کر سکتا ہے کہ کونسا فعل مفید ہے اور کونسا غیر مفید اور فعل خیر کیا ہے اور فعل شر کیا۔ جب کوئی فعل انسان اپنے حق میں مفید سمجھ کر کرتا ہے تو کہنا چاہئے کہ وہ فعل حرم سے کیا گیا۔ اور جب کوئی فعل خیر سمجھ کر کیا جائے تو کہنا چاہئے کہ انسان نے اپنا فرض ادا کیا۔ یہ دونوں امور

کیونکہ سکرات کے ذریعہ سے کرڈرون رہے گورنمنٹ کو خزانہ میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر آزادی کیوں نہ اس آزادی کا سب سے پہلا نتیجہ یہ ہے کہ اسکی بدولت سیکڑوں خاندان امراض مستعدیہ میں مبتلا ہو کر برباد ہو گئے۔ زنا۔ چوری۔ اور قمار بازی کی کثرت اسی آزادی کی شاخیں ہیں جسے علاوہ دوسرے نقصانات کے بڑے بڑے محترم خاندانوں کا تنگ و ناموس خاک میں مل گیا۔ جو خاندان شریف و نجیب تھے انکو یہی ایک بنامادہ ہبہ لگ گیا۔ ہندو ثقہ اور بے لوث خاندان بذریعہ تحریر و تقریر اس بجا آزادی کی جان کو روٹے ہیں۔ فسق کہ پادری صاحبان نے بھی جو دین کے حامی تھے اس آزادی کے اندام میں اسقدر کوشش کی کہ جس قدر کہ کٹائی اور آفتوں کے سلسلہ میں کی تھی۔ اگرچہ یہ دونوں سلسلے ملک اور خلاق کے لئے شراب سے بڑھ کر مضر تھے۔ پہلا مسئلہ ایک فرقہ کے متعلق تھا جو خود ہی بتے شرم اور بد اخلاق پہلانے والا ہے اسکی توہین عین صواب ہے دوسرا مسئلہ ایسا تھا کہ اسکا اثر اسکے جائز معجزوں والوں کی ذات تک ہی محدود تھا اور اس سے وہ نقصان نہیں پہنچتے تھے جو ہم نے اوپر بیان کئے۔ اگر پادری صاحبان شراب کے بارہ میں زیادہ تر کوشش کرنے تو شاید انکو سمجھو کہ ان سے ناراض اور کشیدہ خاطر ہو جائے۔ بہر حال جب یہ مقدس اور مہذب فرقہ ہی اس بیچارے ہر دہن میں کر سکتا تو ہمیں اپنے سچے مذہب اسلام ہی سے مدد لینا چاہیے۔ اسلایا اجماع معصوم گورنمنٹ کو دیکھئے کہ جس نے اپنے زبردست اور دراندیش احکام اور اپنی محکمہ پالیسی سے ان کی عظمت اور انسانی تنگ ناموس ہی برقرار نہیں کیا بلکہ ساری برائیوں اور ان کی نامیم و آثام کی یکساں مخالفت کر دی ہے یعنی زانی و زانیہ اور شرابخوار سے لے کر سارے تازیانہ وغیرہ مقرر کر دی ہے جس سے اسلامی گورنمنٹ کی برکت سے دنیا میں رونا، بھوری، قمار بازی اور شرابخواری کی قطعاً ممانعت ہو گئی۔ اسلامی گورنمنٹ نے بت پرستی اور جبر و تعدی کو دور کر کے اخلاقی و روحانی تعلیم جاری کر دی۔ موجودہ زمانہ میں ہندوستان میں جس شے کا نام آزادی ہے اسلامی گورنمنٹ نے اسکو انسانی وحشت و جہالت کو بدترین خصایل میں داخل کیا ہے۔ اسلامی گورنمنٹ نے بھارہ بھار کر کہہ دیا ہے کہ اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْآلُوهَا بَاطِلٌ وَالْآلُوهَا بَاطِلٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ یعنی شرابخواری اور

یہ ساری باتیں مذہب اسلام کے خلاف ہیں

یعنی شراب
بجائے میں
گورنمنٹ
اور زمین

اگر کسی کی دل شکنی ہو۔ کرم یہ ہے کہ جسے الوسع حاجت مندوں کی حاجتیں رفع کریں یا کسی دوسرے سے رفع کرادینے میں دریغ نہ کریں اور ہر دم رفاه عام پر نظر رکھیں۔ رحم یہ ہے کہ خلاف انصاف اپنی ذات سے کوئی امر نہ کرنے دین قصور دار کا قصور معاف اور عذر خواہ کا عذر قبول کریں بشرطیکہ یہ عفو قصور یا اجابت عذر خلاف عدل نہ ہو اور اپنا یا کسی دوسرے کا اس سے کسی طرح کا نقصان نہ ہوتا ہو۔ حلم یہ ہے کہ اپنی طبیعت سے غیظ و غضب کو دور رکھے اور اپنی ذات سے کسی پر ظلم و جبر نہ کرنے دے حتیٰ کہ کسی کے ساتھ سختی سے کلام بھی نہ کرے۔ سخاوت یہ ہے کہ مساکین اور محتاجوں سے اور زیر دگر بجا امور میں سیم دوز غریب نہ رکھے اور اپنے مال کو نیک کاموں میں صرف ہونے سے نہ بچائے۔

قناعت یہ ہے کہ کمالاتِ عمرت بھی حرص نہ ہو اور دل سے دور رکھے اور اپنی معاش موجودہ خورندہ ہے اور دستِ طمع دراز نہ کرے امانت و دیانت کو ملحوظ رکھے میحبت یہ ہے کہ کسی سے حسد و بغض نہ کرے اور دوسرے کی یہودی پر خوش ہو افسوس یہ ہے کہ اپنے تئیں تمام مخلوق سے کمتر جانے ادب یہ ہے کہ اپنے اور دوسرے کے مراتب کو جدا گانہ جانے اور اسی کے موافق عادت رکھے شرم یہ ہے کہ افعالِ نجسہ مثلاً کلامِ نجس زنا۔ حرام۔ سکر۔ قمار بازی۔ سر قہ۔ بد گوئی۔ بغازی اور عیب جوئی وغیرہ سے کلی نفرت و پرہیز کرے اور شرف و اعیانہ کے خلاف کوئی طریق یا لباس اختیار نہ کرے اور مستحضر اور بیودہ کام کرنا بھی سنانی شرم ہے تحمل یہ ہے کہ اپنے غصہ کو ضبط کرے اور ظاہر نہ کرنے بلکہ باطن سے اسکو دور کرے اپنا یا کسی دوسرے کا حال بے ضرورت کسی سے بیان نہ کرے راز کو خواہ اپنا ہو یا کئی ناش ہونے سے محفوظ رکھے استقلال یہ ہے کہ جو بات زبان سے پھر اس کے خلاف کہے اس طرح جو طریق حق یا لباس اختیار کرے اسکو تبدیل نہ کرے۔ اگر غیر شرم ہو

جسے شرم نہ ہو

ذمتِ حرم

ہندوستان میں موجود گورنمنٹ کے زمانہ میں جن باتوں کی آزادی ہے انہیں سے ایک شرم ہے جس سے کئی قسم کے نقصان پیدا ہوتے ہیں ہر ایک مذہب ملت میں اسکا پینا گناہ سمجھا گیا ہے مگر برٹش گورنمنٹ کے عہد میں کلمہ کہلا کر ایک فٹ پینے کی اجازت ہے

ہیں اور نیک و بد میں اچھی طرح تمیز نہیں کر سکتیں۔ جو کیفیت موجودہ زمانہ میں ہمارے
 اس ملک کی ہے اس سے بخوبی ظاہر ہے کہ اکثر لوگوں کے خیالات گہرے ہوئے
 ہیں اگر نظر تعمق دیکھا جائے تو ثابت ہوگا کہ جس قوم میں پردہ کی رسم نہیں ہے اور
 جو ہے تو برائے نام اور درحقیقت آزادی ہے اور نہیں بہت قسم کی خرابیاں پائی جاتی
 ہیں اور تعلیم قرآن مجید کی یہ ہے کہ یَعْلَمُونَ مِنْ أَنْبَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ
 فَرْجَهُمْ وَلَا يَبْلُغُونَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ
 بِخُفَرِهِنَّ عَلَى الْخَبْرِ بَعْضُ بَعْضٍ بَدَنَهُنَّ بَعْضُهُنَّ بِبَعْضٍ كَمَا كَانُوا يَكُونُونَ
 ابھی شرمگاہوں کی اور نہ ظاہر کریں اپنا بناؤ سنگا رگر جو ظاہر ہے اس میں سے یعنی
 ہاتھ پاؤں اور چہرے کو ڈالیں اور بنیان اپنی اپنے گریبانوں کے اوپر۔ یعنی اگر تو
 ضرورت باہر نکلیں تو پردہ کے ساتھ نکلیں۔ ان آیات سے پردہ کی تاکید ثابت ہوگئی
 لہذا رسم پردہ کو بہت سختی کے ساتھ کرنا چاہئے۔ اور عورتوں کو مذہبی تعلیم پورے طور
 دینی چاہئے تاکہ ان کے دلوں پر یہ نقش ہو جاوے کہ غیر کی طرف توجہ کرنا تو درکنار
 انگہ اٹھا کر دیکھنا بھی گناہ کبیرہ ہے جیسا کہ آیہ مذکورہ بالا سے ظاہر ہے۔ اگر پردہ نہ ہو
 تو ہر قسم کے لوگ نظر سے گزر سکیں جکا نتیجہ موجب گناہ و رسوائی ہوگا۔ اکثر جمہل عورتیں
 عرس میلون اور قبردن پر جا کر پرستی و قبر پرستی کرتی ہیں۔ ان حرکات ناشائستہ
 کے انداد کی تدبیر یہ ہے کہ مستورات کو مذہبی تعلیم دین خصوصاً اس قسم کے مسائل
 کے سکھانے میں زیادہ تر مبالغہ کریں جو پردہ اور عصمت اور عورتوں کے فرائض
 کے متعلق ہوں تاکہ وہ ان احکامات سے واقف ہو کر خود بخود دستہ کیا کریں جن قوانین
 میں عورتوں کو آزادی ہے اور جن میں حیائی اور فحش زیادہ ہے۔ پس یہی مناسب بلکہ
 ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو مستورات کو مذہبی تعلیم دینا چاہئے اور ہم
 پردہ کے جاری رکھنے کی سخت تاکید کی جائے۔ اگر مستورات کو مذہبی تعلیم نہ ہوگی تو نیک
 و بد میں بنیاد مشکل ہوگا پس ضرور ہے کہ مذہبیات کے مطالعہ کی طرف توجہ دینی
 یَعْلَمُونَ مِنْ أَنْبَارِهِمْ بَعْضُ بَعْضٍ بَدَنَهُنَّ بَعْضُهُنَّ بِبَعْضٍ كَمَا كَانُوا يَكُونُونَ

یہ ساری باتیں قرآن مجید میں لکھی ہیں اور ان کو ماننا واجب ہے۔ اگر کسی نے ان کو ماننا نہیں چاہا تو اس کا کوئی حق نہیں ہے۔

قمار بازی اور قمریہ اور فال کی تیراندازی اور بت پرستی ناپاکی ہے شیطان کے عمل کی ہر قسم کا جو اور ہر قسم کا نشہ حرام ہو گیا ہے۔ خمر کے لغوی معنی ہیں پینا چادر وغیرہ سے اور اصطلاح میں وہ چیز جو انسانی عقل کو دبا دے خمر کی حرمت سے ثابت ہو گیا کہ صرف شراب ہی نہیں بلکہ تمام نشیلی چیزیں حرام ہو گئیں اس کلام معجز نظام کی تشریح و تفسیر میں ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اَلْخَمْرُ مُسْكِرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ سُبْحَانَ اللہ ایک حکم کلی پر تمام جزئیات پر کیسا منطبق فرمایا ہے ذرا صغیر کے کبرے کو ملا کر دیکھو شکل و اس سے کیسا بد بھی انسانیت جتنی پیچیدہ ہوتی ہے۔ اسلامی گورنمنٹ کے احکام دیگر مذہب کی گورنمنٹ کی مانند بودے اور کمزور نہیں جنہیں ہمیشہ مستثنیات عامہ کو دخل ہے اور ہر سال اگر مرگے بکر کے ساتھ تبا کی حبیب کا غنہ نسل نکال کر ترسیم ہوتے رہیں۔ سچی آزادی اسلامی گورنمنٹ میں حاصل ہے جسے انسانی عشرت پسند آزادی دوست طبائع کا اصلاحی پاس و لحاظ نہیں کیا اور بس انسان کے لئے یکساں احکام نافذ فرمائے اور کسی ملک و قوم و فرقہ کی رعایت نہیں کی اور بڑے زور کے ساتھ فرمادیا اَکْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي يَٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَئِيْكُمْ يَتْلُوْا آٰیٰتِيْ هٰذِهِ لَعَلَّكُمْ يَتَّقُوْنَ (نہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ یہ وہ احکام ہیں جن میں اللہ آباد ملک تم پر بھیجتا ہے اور مستثنیات کی ضرورت نہیں دین اسلام ٹھیک فطرت انسانی کے مطابق ہے اور فطرت الہی ہو لہذا ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے سوا کسی اور دین میں ایسی شائستگی و تہذیب نہیں ہے۔ فقط دین اسلام ہی ہے جس میں دخل ہونے سے انسان میاں کی و آزادی گزر کر باہند شریعت ہو جاتا ہے اور انتظام و مصمت پر پینہ گاری و سپر غالب ہو جاتی ہے انسانی ہمدردی اور برادرانہ سلوک یکساں ہے احکام شریعت خواہشات نفسانی پر غالب آجاتے ہیں اسلئے طریق ہدایت اختیار کر کے اس جہان باقی میں بغض اللہ تعالیٰ نجات پاتے ہیں۔

پردہ مستورات

اگر ذرا سا غور کیا جاوے تو معلوم ہو گا کہ عورتوں کو آزادی دینا سراسر غلطی بلکہ جہالت ہے اور اس میں ہزار ہا قسم کی خرابیاں تصور ہیں کیونکہ میلان کی عورتیں عموماً تعلیم نہ ہی سیکھتی ہیں

میں بے لوث اور نہایت عمدہ ذریعہ ہی ہے کہ لڑکیوں کی مائین یا دلی یا شوہر خود
 اور انکو تعلیم دیا کر میں۔ غرض مستورات کی تعلیم پردہ کے ساتھ ہونی چاہئے تاکہ آزادی و
 بے پردگی کی عادت اوسکو نہ ہو جائے۔ عورت کا آزاد ہونا ہر حالت میں خلاف شریعت ہے
 تعلیم ایسی ہونی چاہیئے کہ جبکہ آزادی خلقی انہیں ہے اوسمیں ہی کمی ہو جائے اور وہ
 پابند شریعت و فرمانبردار شوہر رہیں تعلیم کی اسلئے ہی سخت ضرورت ہے کہ غور تین طبعی
 اور خلقی طور پر آزادی اور بد خوئی کی طرف مائل ہوتی ہیں اگر انکو تعلیم نہ دی جائے تو انکی ضد
 اور ہٹ دھرمی لا علاج ہو جاتی ہے۔ تعلیم اوسی طریقہ پر ہونی چاہئے جو ہم نے ابھی
 بیان کیا ہے اہل الرائے کا اس میں اختلاف ہے کہ عورتوں کو لکھنا سکھانا چاہئے یا
 نہیں۔ جو لوگ لکھنا سکھانے کے حامی ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتی ہیں کہ عورت اپنے
 گھر کا حساب کتاب لکھ لے گی اور اپنے شوہر کے ساتھ خط و کتابت کر سکے گی اور خفیہ
 فاش نہ ہو سکے۔ مخالفوں کی یہ دلیل ہے کہ لکھنے والی عورت اس گھر کو ناجائز طور پر عمل
 میں لا دیگی مگر ہماری رائے یہ ہے کہ حب طبائع کی خیانت یا شرافت پر کوئی قطعی حکم نہیں
 لگایا جاسکتا اسلئے نہ سکھانا ہی بہتر ہے کیونکہ تعلیم سے غرض تہذیب اخلاق ہے
 اور تہذیب اخلاق پر لکھنے کا کچھ اثر نہیں۔ لڑکیوں کو صغریٰ میں جیسی صحبت ہوتی
 ہے اور بچہ اکثر بہت بڑا دیکھ کر تمام زندگی پر ہوتا ہے۔ اسلئے شریف مستورات کو ہمیشہ چاہیے
 قسم کی عورتوں کی صحبت سے نفرت و پرہیز کرنے کی تاکید کرنی چاہئے۔ اول طوائف
 دوم آزاد طبع۔ سوم بدکار۔ چہارم بد زبان۔ کسی بدکار عورت کو اپنے گھر میں داخل نہ
 دینا چاہئے ایسی عورتوں کی صحبت سے برے نتائج پیدا ہوتے ہیں مگر یہ کیسبت اکثر
 مغزوہ و شریف خاندانوں میں لا اگرچہ انکی اجازت سے نہو کسی نہ کسی ٹہپے آمد و رفت پیدا
 کر کے شریف بی بیوں کے دل میں انہما اعتبار جالیتی ہیں ایسی بدکردار خرمندہ نامحظ
 منش عورتیں کم و بیش ہر ایک شہر میں پائی جاتی ہیں جو بظاہر شریف دکھائی دیتی ہیں
 مگر دراصل انکی طبیعت و طینت میں حد درجہ کی پلیدی و خباثت بری ہوتی ہے بعض
 درلودہ گری اور بعض حاجیوں وغیرہ کے لباس میں بڑی بارسا اور عابدہ زاہد و نیک

۴
 مذہب القلوب
 پرہیز مستورات
 کی تعلیم
 مذہب القلوب
 پرہیز مستورات
 کی تعلیم
 مذہب القلوب
 پرہیز مستورات
 کی تعلیم

کا اصل الاصول ہے کیونکہ جب تک نظر محفوظ نہ ہوگی دل کی حفاظت مشکل ہے وگلا
 تَبْتَخُنُ بَكْرُوحَ الْجَاهِلِيَّةِ اِذَا ظَهَرَ خَبْلُكَ كَرِيْمٍ جَبَابَ زَمَانِهِ جَاهِلِيَّةٍ مِّنْ كَيْفِ
 کرتی نہیں یعنی بے پردہ باہر نہ نکلیں اور زینت میں فاحشہ و مشرکہ عورتوں سے مشابہ
 نہ ہوگا يَضْرِبَنَّ بِالْأَرْجَافِ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفَيْنَ مِّنْ زِينَتِهِنَّ اور نہ مارین باؤن
 اپنے زمین پر تاکہ جانا جاوے جو کچھ چھپایا ہے زینت سے یعنی ٹھوکر مار کر کسی چال چلتی
 جس سے اونکی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جاوے کیونکہ یہ سب حرکتیں مردوں کو عورتوں
 کی طرف تامل کرنے والی ہیں اسبوجہ سے ان سے بھی واقع ہوئی ہے یہ سب نہیات
 بذریعہ تعلیم کے معلوم نہیں ہو سکتیں اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ تعلیم کس ذریعہ سے
 طریقہ پر ہو جو مستورات کے اخلاق پر عمدہ اثر پیدا کرے۔ بالفعل ہمارے ملک میں تعلیم
 کے کسی ذریعے مروج ہیں ایک سرکاری زنانہ مدارس جنہیں کوئی مذہبی تعلیم نہیں دیتی
 دوسرے زنانہ مشن سکول جنہیں عیسوی مذہب کی تعلیم ہوتی ہے (یہ دونوں ذریعہ
 ہمارے کارآمد نہیں بلکہ مضر ہیں) تیسرے وہ زنانہ مدارس جو حج کے طور پر سفر میں اور
 جنہیں دینیات کی ٹوٹی پھوٹی تعلیم ہوتی ہے۔ چوتھے وہ زنانہ مدارس جو کسی اسلامیہ
 اسکول کی شاخ ہیں انہیں دینیات کے علاوہ دستکاری بھی سکھائی جاتی ہے۔ ان
 دونوں قسم کے مدارس میں اگر معاملات لائق اور صاحب عصمت ہوں تو مستورات اہل
 اسلام کے واسطے انکی تعلیم بہت ہی مفید ہے۔ لیکن انکے ساتھ یہ سخت قباحت لگی
 ہوئی ہے کہ نوعر مستورات کو عاضری کے واسطے دونوں وقت کو چون اور بازاروں
 سے گزرنا پڑتا ہے اور انکے خیالات پر بُرا اثر پڑتا ہے اور حکم بَعْضُ مِّنْ أَصْبَارِهِنَّ
 کی تمیل نہیں ہو سکتی۔ زنانہ تعلیم کا ایک اور ذریعہ تھا جو اسلامی سلطنت کے زمانہ میں
 تو اکثر مروج تھا مگر اب بھی کہیں کہیں شریف امیر خاندانوں میں مروج ہے اور وہ یہ
 ہے کہ کوئی شریف بڑی بوڑھی یا رسا عورت مکان پر جا کر خاندان کی کل چھوٹی بڑی
 لڑکیوں کو دینیات کی اور نیز سفینہ پر رونے اور نظام خانہ داری کی تعلیم دیا کرتی ہے۔
 یہ ذریعہ ہے تو بہت عمدہ مگر ہر ایک شخص کو حاصل ہونا مشکل ہے اسلئے ہماری

یا بعض امراض کا سبب ایسا قوی ہوتا ہے کہ اس کے دفع کرنے کے لئے انسان کی تدبیر کا کافی نہیں ہوتی۔ یا کوئی مجموعہ سببوں کا ایسا پیچیدہ اور غیر الفہم ہوتا ہے کہ دماغ کی تدبیر سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ مگر ایسے اتفاقات پر قیاس کر کے تدبیر سے مطلقاً دست بردار ہو جانا خلاف عقل ہے۔ انسان کا منصبی کام یہ ہے کہ تدبیر کر کے خدا پر ہر دوسا کرے۔ اس لئے چند ضروری باتیں جو حفظ صحت سے علاوہ کہتی ہیں عام ناظرین کے فائدہ کے لئے بیان کی جاتی ہیں۔

۱۔ امراض بحیثیت اپنی سبب کے تین قسم ہیں ایک امراض متعدیہ۔ دوسرے امراض متواترہ۔ تیسرے امراض مطلقہ۔ امراض متعدیہ وہ ہیں جو ایک مریض کے جسم سے دوسرے صحت مند شخص کے جسم میں سرایت کر جاتے ہیں جیسے خارش۔ مہضہ۔ تب محرقہ۔ چچک۔ حسہ۔ رمد وغیرہ۔ امراض متواترہ وہ ہیں جن کا مادہ ایک شخص کے خون میں موجود ہونے کے باعث اس کی اولاد ہی اور ان امراض میں مبتلا ہونے کی مستعد رہتی ہے جیسے نفیس۔ وجع المفاصل۔ سل۔ خنازیر۔ سرطان۔ آتشک۔ صینق النفیس۔ ذیابیطس۔ بواسیر وغیرہ۔ امراض مطلقہ وہ ہیں جو سوکے سبب کو رہ کے اور سببوں سے پیدا ہونے میں اس قسم کے امراض بہت ہیں۔ اور کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب کسی مریض کا علاج کرنا چاہو تو پہلے اس کے سبب کو دور کرو جس سے وہ بیماری پیدا ہوئی ہے۔ فی الواقع دفع سبب ہی کا نام علاج ہے کیونکہ جب تک سبب دفع نہ ہوگا بیماری کا انتہا نہ ہو سکے گا۔ طبیب کی تحقیقات میں ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کو موصول صحت کے لئے صاف ہوا آب۔ غذا۔ پوشاک۔ مکان کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ضرورت ہو اکی ہے بحر اس کے انسان ایک ساعت ہی زندہ نہیں رہ سکتا اس کے بعد پانی کی ضرورت ہے اور اس کے بعد غذا کی اور پھر پوشاک کی اور پھر مکان کی۔

تھوڑا جس طرح آبی جانور دیا میں رہتے ہیں اسی طرح انسان ہوا میں رہتا ہے (تھوڑا) ہوا کی قدر میں نہیں معلوم ہوتی ہے، لیکن جہاں دیکھو ہوا کثیف ہو پوچھی وہیں زندگی میں فرق آیا۔ سوختہ اور زہریلی ہوا سانس کے ذریعہ ناپز کلمہ ہے۔ در در خون کے پڑوان کی

ہو لی بھالی شریف عورتوں کے دل میں گھر کر لیتی ہیں اور بجائے نیکی کے بدی کا راستہ
 کھاتی ہیں۔ صاف دل پاک روح مستورات کو انکی صحبت سے سراسر نقصان پہنچتا ہے۔
 کسی عورت کو سیلے تماشے اور بازار کی سیر کا موقع نہ دینا چاہئے۔ سیلے تماشے میں جانا مردوں
 دونوں کے لئے گناہ ہے۔ ایسی عورت کی صحبت فایرہ مند ہے جو نیک طبع خدا ترس اور
 مطیع شوہر ہو۔ شریف عورتوں کو کتب فحش کے مطالعہ اور ناپاک کہانیوں اور عشق انگیز
 باتوں سے باز رکھنا چاہئے۔ سکڑاتے سے روکنے میں عورتوں کے دلی اور شوہر ہمال
 استحقاق کہتے ہیں۔

حفظ صحت

لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ط

دنیا میں انسان کو دو چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ایک صحت و دینی درد مری
 صحت جسمانی۔ اور جیسی انکی ضرورت ہو ویسی ہی انکی تحصیل میں کوشش کرنے کے لئے زیادہ
 غور و احتیاط اور محنت و مشغول کی حاجت ہے۔ اسلئے سست بے پروا اور ستون مزاج
 لوگ کہیں ان مطالب کے کامل طور پر حاصل نہیں کر سکتے۔ ان دونوں میں پہلا امر زیادہ تر اہم اور
 ضروری ہے جسکو خاک لائے فصول سابقہ میں مفصل تحریر کر دیا اور کچھ لبواب آئندہ میں
 میں بیان کیا جائیگا۔ لیکن اسکا حاصل ہونا بھی زیادہ تر دوسرے مطلب کے حصول پر مشروط
 ہے اسلئے راقم کا نشا ہے کہ چند قواعد صحت جسمانی کے متعلق تحریر کئے جاویں۔ اسپرین
 نہیں کہ صحت جسمانی کا طالب ہر ایک شخص ہے کیونکہ اسپرین فتور واقع ہونے سے فوراً تکلیف
 بے چینی اور ضعف کا اور اک ہوتا ہے۔ گم یا وجود اسکے ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں جو جس منزل
 کے قطع کرنے میں راہ بہت دھڑلے پر اسن اختیار کرتے ہوں۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ دنیا عام
 اسباب سے بیان ہر ایک اقمہ و حادثہ کنی کسی سبب یعنی علت سے ظور میں آتا ہے۔ اسپر
 موقع ہی بہت پیش آتے ہیں کہ ناہان ایک مرض کی سبب وقوع میں آجاتا ہے جسکے
 پہلے نام سے ناواقف ہونے کے باعث کوئی انتظام اسکے روکنے کا نہیں ہو سکتا۔

بہت سے عورتیں اس وقت تک صحت کو ملحوظ نہ رکھتی ہیں کہ جب تک وہ بیمار نہ ہوں۔ لیکن جب بیمار ہوں تو پھر صحت کو بحال کرنے کے لئے کوشش کرتی ہیں۔ اسلئے صحت کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہئے۔

خوراکِ مٹی ہے۔ سیواسطے حکما کا قول ہے کہ آبادی میں شجر کا ہونا مفید ہے۔ دوسری
 آگ کی روشنی اور چرکین سے ہوا خراب ہو جاتی ہے۔ جہاں آفتاب کی روشنی نہیں پہنچتی
 وہاں کی ہوا لطیف نہیں ہوتی۔ گنجان آبادی میں تو تازہ ہوا بالکل ہی نہیں پہنچتی لہذا
 صبح یا شام میدان کی ہوا خوری مفید ہے۔ علیٰ ہذا القیاس پانی جو ہمارے استعمال میں
 آتا ہے وہ بھی صاف ہونا چاہئے۔ بدبودار ہوا اگر تازہ ہو تو بہتر ہے۔ جو ایشیا ہوا اگر خراب
 کرتی ہیں وہی پانی کے خراب ہونے کا باعث ہیں۔ جن کنوؤں پر چیت ہو اور ابھین سے
 جانوروں کی بیٹ پانی میں پڑتی ہو یا دوسرے گنجان درختوں کا جھنڈ ہو جس کے سبب آفتاب
 کی روشنی نہ پہنچتی ہو اور ان کے پتے پانی میں گرتے ہوں۔ یا اوس کے قریب شیب جگہ
 ہو جس میں متعفن پانی جمع رہتا ہو اور بارش کے وقت اوس نشیب کا پانی کنوئیں میں بھی
 گرتا ہو۔ یا جس کنوئیں پر کٹے کے چراغ روشن کئے جاتے ہوں ایسے کنوؤں کا پانی
 بدبودار ہو جاتا ہے اور اوس میں جو بڑے چھوٹے کرم پیدا ہو جاتے ہیں جو صحت کے
 واسطے نہایت مضر ہیں پانی لکھنے اور پینے کے برتن صاف ستھرے ہونے چاہئیں۔ دہائی
 امراض کا اندیشہ ہو تو مقطر پانی کا استعمال کرو۔ جو ش دیا ہوا پانی بھی بہتر ہے۔ عند
 عمدہ طریق پر استعمال کر لی جائے۔ عمدہ سے یہ مراد نہیں کہ گوشت بلاؤ وغیرہ مکلف کمانی
 دسترخوان پر ہوں بلکہ جو جبکو میسر آوے دال ساگ گیہوں کی روٹی کھا دے غرض
 اچھی بکلی ہوئی ہو کچی ہو اور جس چیز سے دل کو نفرت ہو اسکو استعمال نہ کرنا چاہئے کہلنے
 کے برتن صاف ستھرے ہونے چاہئیں۔ تھوڑا کھاؤ اور ابھی اشتہا باقی ہو تو چوڑو دو۔
 تھوڑا کھانا جلد مضم ہو جاتا ہے۔ کہلنے میں بے احتیاطی کرنے سے بیماری کا احتمال ہے
 مکان سکونت کے لئے کشادہ اور ہوادار ہو اور سطح زمین سے کب قدر اونچا ہو ستر
 درجے ہوں جس میں سے تازہ ہوا آتی رہی۔ اپنے رہنے کے مکان میں گھوڑا لگائے۔ یہ نہیں
 کے واسطے جگہ نہ بناؤ۔ اوسکے پیشاب اور گوبر سے تمام مکان میں بدبو پھیل جاتی ہے۔
 بہت غذا اسکان کے ایک گوشے میں چڑاؤ تاکہ اوسکی بدبو مکان میں نہ آئے۔ بادے۔
 بدن اور پوشاک کو پاک صاف رکھنا یہی صحت کو زنی دیتا ہے۔ ناپاک کپڑوں سے

انکھیں فضول دیکھنے کی طرف تیل رہتی ہیں اور زبان سپودہ گوئی کی جانب غبت کرتی ہے اور قوت شہوت غلبہ پالیتی ہے اور عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ غرض انکا گوئی فعل اعتدال پر نہیں رہتا۔ پھر ہر ایک نے اپنی ہمت و قدر کے موافق مختلف کام اختیار کر لئے ہیں کوئی ستار بنا کوئی ستار کوئی کاشتکار کوئی تجارت با اینہمہ پیشہ والوں کو بھی بہت سی آفتیں پیش آتی ہیں۔ مثلاً کسان کو بول بنانے کی ضرورت ہو اور اسکے واسطے وہ کاریگر کے پاس جاتا ہے اور اسکی جوانی کی اجرت میں غلہ دینا چاہتا ہے کیونکہ عملی سہرا یا کسانوں کا یہی کاریگر کو ہر وقت غلہ کی ضرورت نہیں بلکہ اسکو پارچہ درکار ہے اور پارچہ کسان کے ہاں کماں۔ اس حالت میں دونوں کا کام ٹرک جاتا ہے۔ پس جبکہ انسان مادی الطبع ہے اور اسکی سعادت و نیکلی اور ترقی کا کمال اسکے دوستوں اور بنائے منس پر منحصر ہے اور اپنے کمال اور حصول مطلب میں غیر کا محتاج ہے وہ تنہا کسی طرح سے اپنے کمال کو نہیں پہنچ سکتا اور خود بخود اپنے مطالب اعراض کے پورا کرنے میں فائز الہام نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر حال میں انبائے منس کا محتاج ہے۔ محبت اس کی خواہش جو اسکی طبیعت میں ہدای کی گئی ہے وہ خواہ مخواہ برانگیختہ کرتی ہے کہ ہم تمام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں اور باہم حسن سلوک اور عمدہ برتاؤ سے پیش آویں۔ اور جو نعمتیں ہمارے حاصل ہیں انہیں اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بھی شامل کر لیں جو کام تنہا نہیں کر سکتے اور ہمیں ان سے مدد لینا اپنی زندگی میں دوستوں اور عزیزوں سے خود ہی آرام و فائدہ اور طمانین اور امن میں ہی است پہونچا نہیں اور لوگوں کے حالات کو غور و نظر عمیق سے دیکھیں جو ہمارے اور ہمیں مفید اور عمدہ پائیں انکے حاصل کرنے کی کوشش کریں اور جو مذموم اور ناپسندیدہ ہوں انکے چھوڑنے کا قصد کریں غرض اپنی بہتری خلقت سے سیکھیں اور خیر خواہوں کی صحبت سے نیکی کو استفادہ کریں اہل فسقیت و نیک طبیعت ہمیشہ اپنے دوستوں بلکہ جان بچانوں کے ساتھ مثل بابیوں کی برتاؤ کرے ہیں اور ہر ایک سے دوستی اور محبت کی التجا کرتے ہیں یہ جو کچھ مذکور ہوا تمہارے لحاظ سے تھا۔ ہمارے بچے دین کی ہدایت بھی یہی ہے کہ کامل سعید مہر میں جو دوستوں کے بڑھانے میں کوشش کرتے ہیں۔

اتفاق کی ضرورت

حیث دنیا از خدا غافل بُدُن

نے معاش و فقرہ و فرزند و زن

اگرچہ انسان پوشاک اور مکان کے بغیر وحشی جانوروں کی طرح زندہ رہ سکتا ہے لیکن بغیر خوراک کے اس کی زندگی کا قایم رہنا طاقت بشری سے باہر ہے۔ اس لئے ضرور ہوا کہ کسی کسی طور سے معاش کی تلاش کی جائے اور محنت و مشقت سے بطریق حلال حصولِ دنیا کی تدبیر عمل میں لائی جاوے کیونکہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم و فہم مستقیم عطا فرمایا ہے جس کے ذریعہ سے وہ اپنی ضروریاتِ زندگی کا انتظام بخوبی کر سکتا ہے۔ تمام حیوانات جو ہر ایک بات میں انسان کی نسبت کمتر و عاجز و قاصر ہیں ان کی سب ضرورتیں بلاوجہ و بلا تدبیر ہمیشہ انجام پاتی ہیں۔ دیکھئے پرندوں کے جسم پر پر اور بازو ہیں جن کے سبب سے وہ سردی سے محفوظ رہتے ہیں اور درندوں و دیگر دشمنوں سے اپنی جان بچا سکتے ہیں اور انہی کے ذریعہ سے اوڑھ کر جنگلوں پہاڑوں دریاؤں اور جیلوں کی سیر کر سکتے ہیں اور یہی ان کی معاش کا بھی ذریعہ ہیں اور جب ان کی پہلی پوشاک دیر پر پڑنی ہو جاتی ہے تب انہی کے جسم میں سنئے سال کے واسطے اور نیا خلعت عطا ہوتا ہے۔ اور یہی بھی خداوند تعالیٰ کی ایک قدرت ہے کہ گرم ملک کے جانوروں کی پوشاک سبک ہوتی ہے اور سرد ملک والوں کی بھاری۔ چوپایوں کی بھی یہی حالت ہے۔ انسان جب کو عقل و تہذیب کی نسبت کئی درجے زیادہ عطا ہوئی ہے اپنی خوراک پوشاک اور مکان کا زیادہ تر محتاج ہے اور اس کی یہ ضرورتیں تا وقتیکہ ایک جماعت کثیر مشفق ہو کر کوشش اور ایک دوسرے کی امداد کرے میا نہیں ہو سکتیں اس لئے دیگر تمام حیوانوں اور جانوروں کی نسبت انسان اپنی زندگی کو بہت خراب و خستہ حالت میں بسر کرتا ہے۔ بیان تک کہ اسی حالت میں رہتا ہے۔

بعض اوقات انسان جعلی معاش میں اکل حلال و صدق مقال کو بھی ملحوظ نہیں رکھتا اور شیون مسکینوں کا مال ظلم و ستم اور باطل و ملیون سے حاصل کرنا ہے گویا اپنے ہاتھوں سے ہر ملال مل گیا ہے ایسے شخص کی زبان اکثر کذب و بہتان سے آلودہ رہتی ہے اس کی

بچانے کا پیشہ اختیار کر لیا کسی نے کہیتی کرنے کا کسی نے کپڑا بننے کا اور کسی نے سینے کا کسی
 نے ذہونے کا کسی نے جوتا بنانے کا کسی نے آنکری کا کسی نے زرگری کا کسی نے معاری اور کسی
 نے نقاشی کا۔ مگر کوئی شخص کسی مشیہ کے اختیار کرنے سے اپنے باپ (آدم) کی نسل سے خارج
 نہیں ہو گیا۔ جبکہ تمام لوگ وحیب العظیم جانتے ہیں خود وہ بھی کوئی نہ کوئی پیشہ کرتے تھے
 چنانچہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کپڑا بناتے اور کہیتی کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
 سینے سے اور حضرت نوح علیہ السلام کپڑا بناتے تھے اور حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کہیتی کرتے
 تھے اور حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان
 علیہ السلام جنگے اور بے بنانے اور حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں پالتے اور اس سے اپنی
 گزراں کرتے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے علی بن ابی طالب سے علی بن ابی طالب سے علی بن ابی طالب سے
 اپنی گزراں کے واسطے کچھ نہ کچھ پیشہ کر لیا کرتے تھے مگر اصل میں ایک ماں باپ کی اولاد تھے
 جب حضرت آدم کی اولاد ملک ملک میں پہلی توہر کنبے کے لوگ اپنے اپنے بزرگ کے نام سے
 مشہور ہوئے پہر اب ہی اونکی ذات ٹہر گئی چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔
 اونکی اولاد بنی اسرائیل اور حضرت اسمعیل کی اولاد بنی اسمعیل کہلائی اور ہمارے حضرت
 کالقب سید تھا ایک اولاد سید مشہور ہوئی اور حضرت ابوبکر کا لقب صدیق تھا اونکی اولاد
 صدیق کہلائی اور حضرت عمر کا لقب دروق تھا اونکی اولاد فاروقی کہلائی۔ پہر انہیں ہی
 جس شخص نے کسی بزرگ کو اپنا پیشوا بنایا وہ اوسے بزرگ کی طرف منسوب ہوا جو شیخ
 عبد القادر جیلانی کا مرید ہوا وہ قادری کہلایا اور جو شیخ بہا الدین نقشبند کا مرید ہوا
 وہ نقشبندی کہلایا اور جو شیخ شہاب الدین سہروردی کا مرید ہوا وہ سہروردی مشہور ہوا
 علی بن ابی طالب سے جلالی۔ مداری وغیرہ۔ پہر اسی طرح حنفی۔ شافعی۔ مالکی۔ حنبلی اور آتے
 وغیرہ فرمے ہو گئے اور انہیں سے ہر ایک اپنے تئیں بہر سمجھتا ہے کل حزب بما لہد انہم
 فرعون۔ پہر انہیں سے جب نادان لوگوں نے معلوم کیا کہ ہمارے بزرگ ایسے تھے کہ
 لوگ اونکی تعظیم و ذکر کرتے اور بڑا سمجھتے تھے اور اونکے حکم پر چلتے تھے اور ہماری ایسی
 تعظیم و ذکر میں کوئی ہتھکنڈ نہ تھا اور نہ ہم کو کوئی دیا بڑا سمجھتا ہے اور نہ کوئی ہمارے کسے

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن من المؤمنین کالتذیان یشتد بعضہم بعضا
 فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایماندار دوسرے ایماندار کے حق میں ایسا ہے
 جیسے عمارت کی بنیاد یعنی جیسے عمارت میں ایک اینٹ کی مضبوطی دوسری اینٹ سے
 ہوتی ہے اسی طرح ایک ایماندار کو لازم ہے کہ دوسرے ایماندار کا مددگار رہے خلاصہ یہ
 کہ ایمان کی ترقی اور خیر فی اتفاق پر موقوف ہے۔ البتہ جو لوگ سچے دوست اور واقعی خیر خواہ
 نہیں بلکہ بناوٹ اور تکلف سے دوستی کے لباس میں ظاہر ہو کر منافقانہ معاملہ رکھتے ہیں
 ان کے ساتھ اتحاد و تحالف میں توسط و اعتدال کے درجہ کو ہاتھ سے نہ دینا چاہئے اور اسلحہ
 بڑا تو کرنا چاہئے جس سے ان کے نفاق و مخالفت کی گ کو زیادہ اشتعال ہو اور نہ کسی راز
 کے اظہار سے اپنے ہتھیار اس طرح ان کے ہاتھ میں نہ دینے چاہئیں کہ ہم خود بے اختیار ان کے
 ہوجائیں ایسے دوستوں کے ساتھ جہکا ظاہر و باطن موافق و یکسان نہو حتی الوسع مدارا
 کریں اور اپنے راز اداں سے پوشیدہ رکھیں۔ اگر ممکن ہو تو علم تحمل اور نرمی سے انکی اصلاح کی
 طرف توجہ کریں اور ان کے دل سے کہینہ اور عناد کی بنیاد دور کرنے کی تدبیر کریں بہر صورت
 نیکی اور مروت سے پیش آئے رہیں اور کبھی طرح سے کینہ و عناد کا اظہار نہ سبب صحیحین کیونکہ
 برائی کو نیکی سے دفع کرنا نیک ہے اور برائی کو برائی سے دفع کرنا بدزیب۔

اگر مردی احسن الی من اسار

بدی ابدی سهل باشد حسرا

ذات کا امتیاز مانع اتفاق ہے۔

ہمارے ملک میں کئی امور مانع اتفاق ہیں از انجملہ ایک ذات بات کا امتیاز ہے ایک دوسرے
 پر فخر کرتے ہیں کہ میں اونچ ہوں اور وہ نیچ ہے خصوصاً سید منغل شہان اور بہرائیں تختہ صبر
 پیر زادے اور مولویونین یہ اتفاقاً غریزہ اور جہدی ہے اور اسکی قباحت اور برائی کو نہیں جھپٹتے
 حالانکہ یہ سب کچھ معلوم ہے کہ سید منغل شہان و ہنیا جو لاہر سبزی فروش قصاب موچی
 تیلی منبولی جوڑھے ہمارے اعلیٰ اعلیٰ نیک و بد سب ایک ہی ان باب حضرت آدم و حضرت حوا
 کی اولاد ہیں کوئی نیک ہو گیا اور کوئی بد۔ کوئی سپاہی بن گیا کوئی منشی کسی نے روٹی

بیٹھے دیتے۔ اگر کوئی حسبِ سم شرعی السلام علیکم کرے تو مرد و ناخوش سمجھتے ہیں کہ
 ایسے بلکہ اپنے برابر جانا اور یہ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی بہائی ہے اور ایک آدم و حوا کی اولاد ہے
 یہ فخر سرِ حماقت و نادانی ہے قرآن و حدیث میں اسکی مذمت واقع ہوئی ہے۔
 جو شخص کسی بزرگ کی اولاد ہو جیسے سید آل رسول ہونے کی وجہ سے اسکی تعظیم کرنی
 چاہیے فی الواقع یہ تعظیم رسول کریم ص کی ہے۔ اگر یہ سید بذاتِ خود متقی و پرہیزگار
 ہے تو بطریقِ اولیٰ وجہِ تعظیم ہے اگر فاسق ہے تو خیر خواہی سے اسکو نصیحت کر لے
 اگر اس سے کفر کے کام دکھام صادر ہوں تو اس کے کفر میں اور دوسروں کے کفر میں
 کچھ فرق نہیں قال اللہ تبارک و تعالیٰ یَا آئِبُهَا النَّاسُ لَنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
 قَانْتُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اِنَّ اَكْبَرَ مَا كُنْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
 اَتَقْسِمُ اِنَّ اللّٰهَ عَلَیْكُمْ حَبِیْبٌ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اسی لوگوں نے تمکو پیدا کیا ایک
 مرد اور ایک عورت سے اور بنائے تمہارے کنبے اور قبیلے تاکہ آپس میں پہچان ہو
 مقرر بزرگی اللہ کے ہاں اوس کی ہے جو پرہیزگار بڑا ہے اللہ جانتا ہے خیر دار یعنی
 سید منغل شہان ذاتِ بڑی ہوئے سے کچھ آدمی میں بڑائی اور بزرگی نہیں آجاتی یہ
 ذاتیں صرف پہچاننے اور تعارف کو واسطے ہیں بزرگی اور بڑائی اللہ کے نزدیک تعریف
 کی ہے جسکو تقویٰ بہت ہے وہ اللہ کے نزدیک بزرگ ہے اگرچہ ذات میں چھوٹا ہو
 جسکو تقویٰ نہیں وہ اللہ کے نزدیک بزرگ ہی نہیں اگرچہ ذات میں بڑا ہو۔ موحی
 دہنیا جو لاما ہم پرہیزگار سید منغل شہان شیخ فاسق و بدکار سے اچا ہے ہر ذات پر
 معذور ہونا محض حماقت و نادانی ہے جب کوئی شخص احکامِ اسلامیہ پابند ہو خواہ وہ کمر
 ناک یا کسی قوم سے ہو کچھ فرق نہیں سب لوگ آپس میں بہائی ہیں اِنَّمَا الْمُتَّقِیْمُونَ
 اِلٰھِۃٌ بَعْضُ لَوْ یُوْنِ شَبِہَہُ کرتے ہیں کہ شریعت میں غیر کفو سے نکاح کیون منع ہے سو
 کفو کا لحاظ اسواسطے ہے کہ مرد اور عورت میں موافقت ہے اور اگر میں فساد نہ پڑے دنیا
 منع نہیں کفو میں جیسا لحاظ ذات کا ہے ویسا ہی لحاظ دینداری کا بھی ہے ہمارا درِ رضا
 میں کفو کا اتحاد نہ تھا مگر دین کا رشتہ خوب مضبوط تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں

پر چلتا ہے تو اپنے بزرگوں کی خوبیاں بیان کر کے فخر کرنے لگے کہ ہمارے بزرگ ایسے تھے اور ویسے تھے اور اپنے نام کے ساتھ لفظ سید شاہ شیخ پیر زادہ مولوی وغیرہ لگا کر ان ترانیاں کرنے لگے تاکہ لوگ ہماری ہی سے ہی تعظیم و تکریم کریں اور ہموں اپنا پیشوا مانیں حالانکہ ان بزرگوں کی تعظیم و تکریم اسلئے تھی کہ انہیں سچی خوبیاں موجود تھیں اور انہیں منفقہ دہن

انکو انے کچھ نہیں نسبت ذرا	ہیں یہ ایسی جیسے میٹا نوح کا
----------------------------	------------------------------

کوئی اپنے بزرگوں کی کرہت و ولایت پر فخر کرتا ہے کوئی اپنے بزرگوں کی گزشتہ حکومت پر مغرور ہے اور کوئی اپنے اسلاف کی دولتندی پر مسرور۔ اور ہر ایک ایسی نعم میں دوسرے کو ذلیل جانتا ہے گودہ دوسرا اوس سے افضل و بہتر ہو مثلاً قریش کو خودید کار ہو مگر دوسرے کو اگرچہ وہ متقی و پرہیزگار ہو حقیقہ جانتا ہے۔ اگرچہ خود بزرگوں کی راہ پر نہیں چلتے پہرے فخر کرتے ہیں بھان اپنے تئیں جانتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل میں ہزاروں بادشاہ ہماری قوم میں گزرے ہیں شجاعت و بہادری میں ہماری قوم مشہور ہے اسوقت بھی افغانستان و تاتاریں ہماری سلطنت قایم ہے ہماری قوم میں اکثر ولی و قطب ہرے چنانچہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مزار دہلی میں مشہور روزگار ہے انہی خیالات سے وہ اپنے تئیں دوسری قوموں سے افضل جانتے ہیں مغل جانتے ہیں کہ ایران میں ہماری سلطنت موجود ہے ہند میں عرصہ دراز تک ہماری حکومت رہی اسی پندار و غرور میں وہ فخر کرتے ہیں حالانکہ خود نانشہ بینہ کو بھی محتاج ہوں۔ یہ خود پسندی کی رسم سرکاری دفاتر میں بھی جاگھسی اور سرکاری ملازموں کے دماغوں میں ڈیرا جاکر اراکوں کو مضبوط الحواس کر دیا جسکی تنخواہ دوسروں سے دو چار و پڑ پڑا رہی ہوئی وہ اپنے تئیں سب سے افضل جانتے لگا اور یہ نہ سمجھا کہ یہ صفت قارونی ہے۔ بزرگوں کے اوصاف تو یہ ہیں کہ اپنے تئیں حقیر اور دوسرے کو بہتر سمجھیں خدا اور رسول کی فرمانبرداری بردباری قومی ہمدردی کریں غرض تمام اوصاف حمیدہ سے جو ہم اخلاق کے مضمر نہیں بتلا چکے ہیں متصف ہوں خود پسندی کی بلا بیان تاکہ اب تک سر ہوئی کہ خود اپنی قوم کے مفلس کو اپنے برابر نہیں

کیا بہکتے گا۔ تو پھر دنیا میں اس بات پر ہر دوسا کرنا اور فخر کرنا کہ میرا باپ دادا ایسا تھا اور بڑا کامل بزرگ تھا اور اس سے ایسی کرامتیں ظاہر ہوئیں محض بچا ہے اور اپنے نام کے ساتھ شیخ یا سید یا مرزا یا قاضی یا مفتی وغیرہ القاب شامل کرنا اور بڑے طمطراق سے اپنے خاندان پر فخر کرنا یہ وہ دیکھو البتہ اگر شاخت کے واسطے کنیت کا اظہار کیا جائے تو مضائقہ نہیں (کیونکہ دنیا اور آخرت میں انسان کا عمل ہی کام آتا ہے ذات بات کام نہیں آتی۔ کیسا ہی ذات کا بڑا اور عالی خاندان ہو اور اسے اعمال پرے ہوں تو کوڑے کے کام کا نہیں اور کیسا ہی ذات کا چوٹا ہو مگر تہذیب ہو وہی بزرگ اور سردار ہے حضرت بلال رضی باوجودیکہ غلام تھے مگر اپنے اعمال حسنہ کے سبب اللہ کے ہاں مقبول ہوئے اور ابو جہل باوجودیکہ نجیب تھا مگر ناکارگی کو سبب ملعون ٹھہرا بلال کی غلامی نے اثر نہ کیا اور ابو جہل کی نجابت نہ اثر نہ آئی اس سے معلوم ہوا کہ ذات محض سیکارے نہ دنیا میں اس سے کچھ کام نکلتا ہے نہ آخرت میں ہر اس پر فخر کرنا لا حاصل ہے۔ آدمی سب ایک ہی مان باپ سے پیدا ہوئے ہر مکر آخر سب کو خاک میں ملنا ہے اور اصل میں خاک ہی سے پیدا ہوئے ہیں ہر ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اپنے باپ دادا اور اپنی قوم کی تعریف کرنا عبث ہے۔ جہاں تک ہو سکے عجز و تکبر اختیار کرنا بہتر ہے۔ بعض لوگ لونڈی غلام اور اہل پیشہ کو نظر حقارت دیتے ہیں حالانکہ اہل حلال کسے لئے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ بھی کچھ کام کر رہے تھے ایک صوفی صبح کی نماز کے بعد سب سے پہلے مسجد سے چلے جاتے اور پابڑا لٹو کر می لیکر مزدوری آیتے ایک دوسرے نے شکایت کی کہ یہ سقہ پٹیلے جلتے ہیں کہ دعا و تسبیح بھی نہیں کرتے حضرت عمر بن الخطاب رضی فرمایا اسکو حقیر مت جانو اسکا روزگار عیال کی پرورش کرنا تمہاری عبادت سے بہتر ہے۔ طرفہ یہ کہ جن کو متکبر لوگ حقیر جانتے ہیں جب انکے پاس دولت بہت ہو جاتی ہے یا کہ زمین کی حکومت مل جاتی ہے تو پھر نہ کوئی انکے غلام ہونے پر طعن کرتا ہے اور نہ انکے قدیمی پیشے کو برا کہتا ہے اگر ہو فلس تو اوہیں ہزاروں طرح کے عیب نکالنے کو موجود ہو جاتے ہیں حالانکہ دنیا

فریق میں باہم کج کرنے کا حکم دیکر رشتہ سواغات قائم کر دیا۔ عرض اس مقام پر مقصود یہ ہے کہ ذات کی بڑائی پر فخر نہ کرے ذات محض تکمیل حیر ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
 فَادْخُلِ الصُّورَ فَإِذَا أَنْتَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ يُؤْمِنُ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
 ہونیکا جا دیگا صورتہ ذات میں ہیں اور نہ پوچھنا۔ قیامت کو روز کسی کی نسبت
 ذات کا ہی ظن نہ کیا جا دیگا اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا۔ پھر حلوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم سید
 مغل شیخ فلائیے فلائیے بزرگوں کی اولاد ہیں قیامت کو ہمارے بڑے غریب ہوگی ہمارے
 بزرگوں کے سبب سو یہ بات بالکل غلط ہے وہاں نسبت کا لحاظ ہی ہونیکا اور ذات ہاں
 کا علما فرماتا ہے کہ اور معاملہ صرف اعمال پر ہوگا علما کو جہلا کی نسبت اور شرف کو اراذل
 کی نسبت اگر وہ فاسق ہونگے تو دو گنی سزا ملے گی یا نساء النبی من یات ھنک
 یفاحشۃ مبینۃ فیضا عفا العذاب صغیفین یا یسویں بارے میں
 اندھل جلائیے فرمایا ہے کہ اسی نبی کی عورتوں جو کوئی تم میں سے صریحاً گناہ فاحش
 کرگی او سکود گنا عذاب دیا جا دیگا جو دگنی دینے کا حق ہے۔ نساء النبی کی تخصیص
 ہے کہ نبی صلی صلاحت میں دنیا کی تعلیم حاصل ہو گیا تھا اس واسطے کہ دوسری عورتوں
 پر فضیلت تھی۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ جو شخص باوجود فضیلت کے خواہ وہ نبی ہو یا
 کسی جان بوجہ گناہ کرے مضاف عذاب مستوجب ہو گا۔ پس یہاں عموم ثابت ہو گیا
 اور تخصیص جاری رہی کیونکہ مجاہد ثابت ہے کہ ازواج سہرات سے کوئی کبیرہ صادر
 نہیں ہوا ایسی ذات اور نسب پر جو دو چند عذاب مستوجب کرے فخر کرنا سر اسرار
 ہے فلا تکرؤا انفسکم فرمایا خداوند عالم نے پس نہ کو اپنی سہرائیاں یعنی بے عیب
 محض خدا کی ذات ہے ہر آدمی میں توڑا بہت عیب ہے ہر اپنی تعریفیں اور بڑائیاں
 بیان کرنا کہ ہم ایسے اور ایسے اور ہمارے خاندان میں ایسے ایسے جلیل القدر اشخاص
 تھے ہم محض لامصل ہے ولا تزدوا زرة و زرة آخری نہیں دہتا
 کوئی بوجہ دوسری کا۔ یعنی کوئی کسی کا بوجہ نہ دہتا ہوگا۔ جسے دنیا میں مجرم کے
 عوض دوسرے کو سزا نہیں ملتی۔ جیسی دنیا میں گناہی ہوگی ویسی ہی ہر ایک اپنا

محنت کرنے کو برا نہیں سمجھتے اس لئے اونکی ذہانت روز بروز بڑھتی ہے حتیٰ کہ شہر بشہر
اونکی تجارت کا بازار گرم ہے اور قوم مزہ احوال ہندوستان میں ہر ایک قسم کی تجارت
و صنعت ان پر پڑھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ تعلیم یافتہ محنت و حرفت کو نظر حقارت سے
دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو اپنے تئیں شریف خیال کرتے ہیں محنت و حرفت کو برا
کہا نفرت کرتے ہیں کہ بیک باگنا گوارا کرینگے مگر ہاتھ سے محنت نکرینگے مثلاً ہمارے
زمانہ کے سادات اور پیرزادے جو بطور درویش کے مریدوں کو نفیس کرتے ہیں ہر شہر ہا
پر مریدوں کے دروازے پر جا موجود ہوتے ہیں اور وہ ناک بہون چڑھانا ہر گھر سے لے کر
بغیر نہیں ملتے اگر ان سے کوئی پوچھے کہ یہ تحصیل ماجیر کا حق نہیں کیونکر حاصل ہے تو جواب
دیتے ہیں کہ واہ جی یہ تو ہمارے پردادا کا مرید ہے۔ چہ خوش مریدی نہ ٹھیری بلای
جان ٹھیری علیٰ ہذا القیاس مغل بیجان کہتے ہیں صاحب ہم شریف آدمی ہیں محنت
کرنا ہمارا کام نہیں ہو کہ مر جائیں گے مگر کام کو ہاتھ نہ لگائیں گے۔ انہی وجود سے ہماری
دولت و شائستگی کو ترقی نہیں ہو سکتی اور علوم و فنون میں نہایت درجہ خامی ہے۔ اگر
سوچے اور کیا کہا جاوے کہ ان لوگوں کے معلومات ہی محدود ہیں دوسرے ملکوں میں
بلا امتیاز ذات سب لوگ علوم و فنون کی تعلیم و ترقی میں کوشش کرتے ہیں کوئی
ایک دوسرے کو حقیر نہیں جانتا۔ ہمارے ملک میں متعصب خیالوں کی وجہ سے ادھی
تا ہیڑی ہوئی ہے اس وجہ سے صنعت و ہنر کی ترقی رکی ہوئی ہے اور ہندوں کے
دائرہ میں ہماری قومی صفت و شائستگی بالکل ساکت ہو گیا اس کے اجزائے حرکت ہی
جاتی رہی ہے اور اعضا جمیں ہو گئے ہیں۔ یہ بیجا تعصب کے توہمات بیان تاک لوگوں کے
دل میں سلگئے ہیں کہ ایک فرقہ کا آدمی دوسرے سے اپنے تئیں مقدس و بزرگ جانتا
ہے اور دوسرے کو ذلیل و حقیر قرآن مجید کی تعلیم ہے وَلَا یَسْتَفْخِرُ بکُمْ مِّنْکُمْ خَوِیْمٌ
عَسَىٰ اَنْ یَّکُوْنُوْا اٰخِرًا مِّنْهُمْ یعنی نہ ٹھٹھا کرے کوئی قوم کسی قوم سے شاید
وہ بہتر ہوں اون سے نیز مسلمانوں کے اعتقاد میں شرافت نبی کوئی چیز نہیں ہے
اسلام ایک عام اخوت میں تمام دنیا کی قوموں کو ملے رہا ہے۔ اسلام تو صرف

چند خاصہ قوموں پر

میں جتنے آدمی ہیں میان اور غلام آقا اور نوکر حاکم و محکوم رعایا زمیندار چوہرے چار
 سب ایک باب حضرت آدم اور ایک بان حضرت حوا کی اولاد ہیں پھر شیخی کا ہے کی بلکہ
 ایک دوسرے کے ساتھ حسان اور ہمدردی کرنا بڑائی ہے وَاذْكُرْ اِلٰهَیْمَ اللّٰہِ
 عَلَیْكَ كَمَا اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءًا فَالْفَیْنِ قُلُوْا نَبِیْكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اللّٰہِ
 اِخْوَانًا یَّادُكَرُوْا نِعْمَتَ اللّٰہِ كِی اِدْبَارِیْنِے جِسے تم دشمن پس الفت دالی در میان ہمارے
 دلوں کے پھر ہو گئے تم ساتھ نعمت دہی کے بہائی۔ خیال کر کہ خدا تم کو برا دلائے سلام
 اور حسن معاشرت کی تعلیم کرنا ہے اور تم آپس میں انفاق کا بیج بونے ہو تم کو مناسب بلکہ واجب
 ہے کہ آپس میں برا دلائے طریق سے زندگانی بسر کر دہی موجب غریبی منصب نبی و دنیوی کا
 ہے اہل مشیہ کو بظہر حقارت دیکھنے سے میری قیادت ہے کہ آئندہ لوگوں کے دل فوں
 کی تعلیم سے متفر ہو جائیں گے اور بے ہندون کی کثرت ہو جائیگی اور ملک محتاج ہو جائیگا
 کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر ایک ملک کی شایستگی و تہذیب بہت سی فوٹوں کے اجتماع کا نتیجہ
 ہے اور یہ قوتیں صرف وہی نہیں جو ہر شے تعلیم سے متعلق ہیں بلکہ یہ تسلیم کرنا چاہیے
 کہ تہذیب و شایستگی اوس وقت اپنا رنگ جاتی اور رتی کرتی ہے جبکہ تعلیم کا ایک عام
 طریقہ ملک میں جاری ہو ملائق اور تعلیم یافتہ لوگ عمدہ دندکاری ہی جانتے ہوں۔
 اسلامی ممالک میں اہل منہر کی بہت عزت و وقت ہر دہان کے تعلیم یافتہ عمدہ دندکاری
 جانتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے میز کرسی صندوق و دیگر ضروریات تیار کر لیتے ہیں اور
 ادن مالکوں کے مستول ہنر و پیشے کی نہایت قدر کرتے ہیں۔ چنانچہ افغانان میں
 ایسی تعلیم کی ترویج و شاعت کے لئے اکثر مقامات میں علی انتظام کئے گئے ہیں ہر نسلا
 اور انگلستان سے کسی کاریگر ملو اگر کارخانوں میں مقرر کئے گئے ہیں اور کالی و ہنر
 تعلیم پاتے ہیں اسلئے اس ملک میں تہذیب و شایستگی نے بہت بڑی تکمیل حاصل کی
 ہے۔ اہل عرب کی تعلیم کا طریقہ نہایت ہی عمدہ ہے وہاں کے تعلیم یافتہ ہر شے تحصیل
 علم کو تجارت کے احاطہ میں ضرور ہی لے آتے ہیں یعنی اپنی تعلیم یافتہ اولاد کو کسی ہنر
 پیشہ کی ضرور ہی تعلیم کرتے ہیں نہ محنت کے رتبہ و فواید کو بخوبی سمجھتے ہیں اور اپنے ہاتھ

میں جتنے آدمی ہیں میان اور غلام آقا اور نوکر حاکم و محکوم رعایا زمیندار چوہرے چار
 سب ایک باب حضرت آدم اور ایک بان حضرت حوا کی اولاد ہیں پھر شیخی کا ہے کی بلکہ
 ایک دوسرے کے ساتھ حسان اور ہمدردی کرنا بڑائی ہے وَاذْكُرْ اِلٰهَیْمَ اللّٰہِ
 عَلَیْكَ كَمَا اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءًا فَالْفَیْنِ قُلُوْا نَبِیْكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اللّٰہِ
 اِخْوَانًا یَّادُكَرُوْا نِعْمَتَ اللّٰہِ كِی اِدْبَارِیْنِے جِسے تم دشمن پس الفت دالی در میان ہمارے
 دلوں کے پھر ہو گئے تم ساتھ نعمت دہی کے بہائی۔ خیال کر کہ خدا تم کو برا دلائے سلام
 اور حسن معاشرت کی تعلیم کرنا ہے اور تم آپس میں انفاق کا بیج بونے ہو تم کو مناسب بلکہ واجب
 ہے کہ آپس میں برا دلائے طریق سے زندگانی بسر کر دہی موجب غریبی منصب نبی و دنیوی کا
 ہے اہل مشیہ کو بظہر حقارت دیکھنے سے میری قیادت ہے کہ آئندہ لوگوں کے دل فوں
 کی تعلیم سے متفر ہو جائیں گے اور بے ہندون کی کثرت ہو جائیگی اور ملک محتاج ہو جائیگا
 کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر ایک ملک کی شایستگی و تہذیب بہت سی فوٹوں کے اجتماع کا نتیجہ
 ہے اور یہ قوتیں صرف وہی نہیں جو ہر شے تعلیم سے متعلق ہیں بلکہ یہ تسلیم کرنا چاہیے
 کہ تہذیب و شایستگی اوس وقت اپنا رنگ جاتی اور رتی کرتی ہے جبکہ تعلیم کا ایک عام
 طریقہ ملک میں جاری ہو ملائق اور تعلیم یافتہ لوگ عمدہ دندکاری ہی جانتے ہوں۔
 اسلامی ممالک میں اہل منہر کی بہت عزت و وقت ہر دہان کے تعلیم یافتہ عمدہ دندکاری
 جانتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے میز کرسی صندوق و دیگر ضروریات تیار کر لیتے ہیں اور
 ادن مالکوں کے مستول ہنر و پیشے کی نہایت قدر کرتے ہیں۔ چنانچہ افغانان میں
 ایسی تعلیم کی ترویج و شاعت کے لئے اکثر مقامات میں علی انتظام کئے گئے ہیں ہر نسلا
 اور انگلستان سے کسی کاریگر ملو اگر کارخانوں میں مقرر کئے گئے ہیں اور کالی و ہنر
 تعلیم پاتے ہیں اسلئے اس ملک میں تہذیب و شایستگی نے بہت بڑی تکمیل حاصل کی
 ہے۔ اہل عرب کی تعلیم کا طریقہ نہایت ہی عمدہ ہے وہاں کے تعلیم یافتہ ہر شے تحصیل
 علم کو تجارت کے احاطہ میں ضرور ہی لے آتے ہیں یعنی اپنی تعلیم یافتہ اولاد کو کسی ہنر
 پیشہ کی ضرور ہی تعلیم کرتے ہیں نہ محنت کے رتبہ و فواید کو بخوبی سمجھتے ہیں اور اپنے ہاتھ

اور میں خواص بحث نہ کرو اور بخوبی سمجھ لو کہ خداوند تعالیٰ اپنے بندوں کو بطور عتاب و غضب کے عذاب نہیں کرتا بلکہ نظر تادیب و اصلاح نہرا دیتا ہے پس انسان کو چاہئے کہ جن کاموں کے کرنے میں گناہ ہو ان کا ارتکاب نہ کرے۔ فقط بہتری دنیا کے لئے آرزو نہ کرے جبکہ اسکے ساتھ آخرت کی بہتری شامل نہ کرے۔ زندگی یا مرگ کی آرزو نہ کرے مگر اسی حالت میں جبکہ نیکیاں غالب ہوں۔ آرام و آسائش میں بہنے نہ رہو جب تک اپنے نفس کا محاسبہ میں چہرہ نہ سے نہ کر لیا کرو۔ اول یہ دیکھو کہ دنیا میں ہر روز ہمت سے کیا کیا خطائیں سرزد ہوئی ہیں دوم یہ کہ کوئی نیک کام ہی کیا جاتا ہے اگر ہوئے ہوں تو نیک کاموں کو فراموش کر دو اور پسے کاموں کے لئے ہتھکڑا کر دو اور آئندہ اونکے نہ کرنے کا ارادہ مصمم کرو۔ سوم یہ کہ کفہ غفلت اور قصور سے ادا نہیں ہوئے۔ اور یاد رکھو کہ تم ابتداء میں کیا تھے اور بعد مرنے کے کیا ہو جاؤ گے وَالْقَوْمَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا لَیْسَ لَہُمْ شَیْءٌ وَلَا یُغْنِیْ عَنْہُمْ شِئًا وَلَا یُضِلُّہُمْ شِئًا وَلَا یُفْلِحُ فِیْہَا عَدُوٌّ وَلَا شَفِیْعٌ شَفِیْعًا وَلَا ہُمْ یُنصَرُونَ اور دوسروں سے کہ نہ کفایت کریگا کوئی جی کسی جی سے کہہ اور نہ قبول کیا جاوے گا بلکہ اداؤں سے اور نہ فائدہ دیگی ہو تو سفارش اور نہ وہ مدد دے جائیں گے۔ کسی شخص کو تکلیف اور بوج نہ دو کہ جہان کے کام ناپا پیدار و تفسیر ہیں وہ بد بخت ہے جو عاقبت سے غافل ہو کر ذلت کے کاموں میں بہنسا رہا۔ اول چیزوں پر تکیہ نہ کرو جو تہا رسی ذات سے خارج ہیں سختی اور نیک لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور بہلائی کرنے میں تاخیر و انتظار نہ کرو بلکہ انکے سوال سے پہلے انکی حاجت برآری میں متغیر نہ کرو۔ اوس شخص کو حکیم سمجھو جو اس جہان فانی کی لذتوں میں سے کسی ایک لذت حاصل نہ کر خوش ہو یا کسی دوسری مصیبت پر مضطرب ہو جائے یا عبادت سے کنارہ کش ہو قبلہ تعالیٰ صابر و اوراکب و صبر کرو اور لگے جاؤ کام میں۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو اور جو لوگ مر گئے ہیں انکی طرف چشم عبرت سے دیکھو جو شخص بیفائدہ گفتگو کرے وہ بے عمل ہے اور جو بچے پوچھے جواب دے وہ حقیر ہے۔ لوگوں کے ساتھ روزمرہ بول چال دیا بھی گفتگو میں تو وسط اختیار کرو نہ زیادہ گفتگو کرو جس سے سبکی حاصل ہو اور نہ کم بولو جس سے قوت ملی ظاہر ہو نہ آواز بلند کرو جو سننے والے کو کریم معلوم ہو اور نہ ایسی بات کرو کہ سننے نہ جا سکے

اوسکے نفع و نقصان کو اپنا نفع و نقصان خیال کرتا ہے غیرت کا خیال دفعۃً دل سے اڑھ جاتا ہے دوست کے رنج و راحت کو عین اپنا رنج و راحت سمجھتا ہے اوسکی محبوبی اور عاجزی کی حالت میں خود اوس سے زیادہ مجبور و عاجز ہو جاتا ہے اور ہمیشہ اوسکا

دوست آن باشد کہ گیر دوست دوست

ایسے ہی دستوں کو حق میں کہا گیا ہے

ہاں کہ نگویہ بعد ازین من دیگرم تو دیگری

مونس و غمگسار رہتا ہے پیت

در پریشان حالی و در ماندگی

من تو شدم تو من شدی من تو شدم تو شدم

جب کو ایسا دوست مل جائے جس میں یہ اوصاف حمیدہ پائے جائیں تو اوسکو بیشک یقیناً چاہئے کہ اوسپر خدا کی رحمت عظیم نازل ہے۔ بالتحفیص دوستی میں قایم ثابت قدم رہنا سب سے خدا پرست لوگوں کے دوسروں کا کام نہیں۔ اچکل کی دوستی میں معاملہ برعکس دیکھا جاتا ہے حضور و غیبت میں بہت تفاوت ہے مگر خرقۃ القول غرور یعنی ملمع کی بازی میں ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ اور۔ انسان کو چاہیے کہ دوستی کرنے سے پیشتر اپنی قوت استقلال اور طاقت رستی کی جانچ کر لے اور جب کو دوستوں کے زمرہ میں داخل کرنا چاہتا ہے اوسکے مزاج کی حالت سے بھی کیا مینفی دقت حاصل کر لے بہر دوستی کا نام لے۔

دوستی کرنے کے بعد اگر اوسکے فعال شمع معلوم ہوں تو خیر خواہی اور شفقت سے اوسے نصیحت کرے نہ یہ کہ اوسکی صحبت سے خود مکر ہو جاوے اور لوگوں کے لغویان پر ظن ہو جاوے۔ کسی بزرگ نے اس بابے میں ایک دایت یوں بے فہم کی ہے حکایت دوستی کے مابین جو نہایت نیک خدا پرست اور پاکیزہ سیرت سے دوستی تھی اتفاقاً دونوں کو کوہستان کا ایک سفر دور دراز پیش آیا اور ایک مقام پر شب بٹش ہوئے ایک سو گیا اور دوسرا جاگتا رہا اتفاقاً ایک سانپ درخت سے اوتار کر اوس سوتے کے کھلے میں لپٹ گیا۔ بار جو جاگتا رہتا بیقراری کی حالت میں اوسکے بچاؤ کے فکر میں پریشان ہوا آخر اوبنے شمشیر آبدار نکال کر سانپ کو مار ڈالا کہ برہٹ میں ذرا سی تلوار کی نوک بار کی گردن میں ہی لگ گئی وہ گہر کر چوٹا اور کیا دیکھتا ہے کہ اوسکا رفیق نکلی تو آتا تھا میں نے بیٹھا ہے۔ بہر خور اطمینان سے سو گیا اور یہی ہی دریافت نہ کیا کہ یہ

نہ اشارہ و کنایہ استعمال میں لاؤ جو خلاف محاورہ و متروک ہو۔ دوسرے کا کلام قطع نہ کرو۔ جس بات کے کہنے کا ارادہ ہو پہلے اس کو اپنے دل میں خوب سمجھ لو پھر زبان پر لاؤ۔ ایک بات کو بلا ضرورت بار بار نہ کہو۔ کسی حالت میں بقیاری و مضطربانہ ظاہر ہونے دو۔ کمالی اور فحش الفاظ زبان پر نہ لاؤ۔ اگر کسی فحش لفظ کا اظہار ضروری ہو تو اشارہ یا کنایہ سمجھا دو۔ مجالس میں ہر وقت خوش طبعی و دستخیز نہ کرو اٹھائے گفتگو میں ہاتھ اٹکھو۔ ابرو سے اشارہ نہ کرو۔ جو شخص کوئی حکایت یا روایت بیان کرے جس کو تم بھی جانتے ہو تو تم چپکے سنا کرو اور اپنی وقعت نہ جھاؤ۔ جوابات کسی دوسرے سے ہتھار کی جائے تم خود ادا جواب مت دے۔ کسی بات کی راستی و دروغ کے امتیاز میں اہل مجلس سے تنازع یا محافل نکرو۔ جگے ساتھ مباحثہ مفید نہواؤ اس سے بحث نہ کرو۔ لڑکیوں عورتوں مجنونوں مستوں اور عام لوگوں کے ساتھ مخاطب ہونے سے حتی المقدور پرہیز کرو۔ ہر شخص کے ساتھ اس کی سمجھ کے موافق گفتگو کرو۔ کسی شخص کے افعال گفتار اور حرکات کو برائی سے یاد نہ کرو۔ اور ایسی بات نہ کرو جس سے لوگوں کو وحشت ہو۔ جعلی غیبت بہتان اور دروغ گوئی سے کلی پرہیز کرو اور جو لوگ ان محبوب میں مبتلا ہوں ان سے راہ و رسم نہ رکھو اور نہ کبھی ایسی باتوں کا سننا پسند

دوستی

لفظ دوستی پانچ حرفوں سے مرکب ہے آجکل اس لفظ کا استعمال زبان و دعا میں خلیا ق ہے۔ علی العموم ہم سب آپس میں ایک دوسرے کو اس لفظ سے پکارتے ہیں۔ مگر دانائوں اور علمایہ بانیس کے نزدیک یہ لفظ بڑی قیمت رکھتا ہے اور دنیا میں دوست کا ہونا ایک نعمت ایزدی تصور کیا جاتا ہے۔ دوستی سے یہ مراد نہیں کہ زمانہ سازی اور طب اللسانی کا عمل کیا جاوے بلکہ دوست سے زیادہ کوئی عزیز و قابل اعتبار نہیں اپنی عزیز و اقربا سے بھی ناؤ۔ دوست کو دوست پر شفقت ہوتی ہے جب کسی کے دلمین خلوص محبت کا وجود ہوتا ہے تو اس کے خواص میں ایک ایسے مغز برتاؤ کا فروغ ہوتا ہے کہ جانین میں کوئی دقیقہ باقی نہیں رہتا۔ دوست کی آبر و توقیر و عزت و ثروت کو خواص اپنی عزت و توقیر تصور کرتا ہے۔

میں ہی پائے جاتے ہیں مگر یہ جو ایک لطیف جوہر ہے حیوانات میں نہیں پایا جاتا اور انسان میں بفضلہ عقلے موجود ہے۔ عقل دو قسم کی ہے ایک فطرتی جو خداوند کریم نے ابتدا سے ہر فرد بشر کو مرحمت فرمائی ہے جو تادم زیت اتنی ہی اہتی ہے کم بیش نہیں ہوتی۔ دوسری کسی جسکو ہم اپنی سعی و تدبیر سے بڑھا سکتے ہیں اور اسکا بڑھنا ہر ایک امر سے واقفیت حاصل کرنے اور مختلف علوم والہ کے سیکھنے پر منحصر ہے مثلاً علم حکمت، ہیئت، ہندسہ، فارسی، عربی، ترکی، انگریزی اور تاریخ و جغرافیہ وغیرہ کی تحصیل کرین جبکہ وہ علم اور تجربہ بڑھے گا اور سیدہ عقل ہی بڑھتی جائیگی مثلاً تم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہو کہ ابتدا میں جب بچہ مدرسہ میں داخل ہوتا ہے وہ بالکل کسی امر سے واقف نہیں ہوتا بلکہ عدم واقفیت کے سبب حیوان سے مشابہ ہوتا ہے جو ان جون ادسکی لیاقت بڑھتی ہے وہ ہر ایک امر میں تمیز کرنے لگتا ہے اور رفتہ رفتہ ہوشیار ہو جاتا ہے حتیٰ کہ عالم و فاضل کے خطاب سے مخاطب ہو جاتا ہے جانک کہ وہ اپنے علم اور تجربہ میں ترقی کرتا ہے اور اسکی عقل درجہ تزاہد میں ہوتی جاتی ہے۔ لیکن ہر ایک انسان میں چند صفات ایسی ہی ہیں کہ جب وہ اپنا اثر دکھائی ہیں تو عقل مغلوب ہو جاتی ہے مثلاً غصہ، طمع، دروغلوئی، شہوت حیوانی وغیرہ جب وہ شخص آپس میں جھگڑتے ہیں تو غصہ کے جوش سے ایسے فحش اور ناپسندیدہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ عقلاً انکا زبان پر لانا نامناسب جانتے ہے۔ بلکہ اکثر ایسے وہی تباہی اور کفرانہ الفاظ بولتے ہیں کہ جسے دین و ایمان کے دور ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر عقل غصہ کے دقت قایم رہتی تو ایسے کلمات زبان پر کیوں آتے جو دین و ایمان میں خلل آتا ہو ان غرض جب غصہ آتا ہے تو عقل مغلوب ہو جاتی ہے۔ طمع کا عقل کو نقصان پہنچاتا ہے یہی امر ہے۔ انسان انہی غرض حاصل کرنے کے لئے اندھا ہو جاتا ہے اور تمام وسائل مجاہد و بیجا کا استعمال کرتا ہے جھوٹ بولنا ہی نہایت مذموم صفت ہے چون جون پہ ترقی پاتی ہے عقل متنزل ہوتی جاتی ہے کیونکہ جھوٹ بولنے سے قوت حافظہ محض بیکار ہو جاتی ہے اور چونکہ عقل کی ترقی کا کل مدار حافظہ پر ہے پس حافظہ کو نقصان پہنچنا عقل کے لئے نہایت مضہر ہے

کیا ماجرا تھا۔ بہر وقت معینہ پر جاگا اور دونوں منزل مقصود کو روانہ ہو گئے۔ ایک سیرا شخص جو بد طبیعت تھا یہ واقعہ دیکھ کر ہاتھ اڑسنے غازی کی کہ تمہارے دوست نے تمہارے مارنے کی تدبیر کی تھی اگر تم نہ جا گئے تو ضرور تم کو مار ڈالتا۔ یہ قیل وقال اس نیک خصال کے جوابے یا کہ خاموش رہے ہمارے دوست نے ہماری بہتر ہی کے لئے کچھ کیا ہو گا یہ کہہ کر بات ٹال دی اور سب زیادہ خوض نہ کیا۔ بعد چند روز کے اس شخص نے جس نے سانپ مارا تھا اپنے دوست سے کہا کہ بانی فلان منزل میں تم رات کو سوئے تھے اور میرے ہاتھ سے تمہیں لوٹک شمشیر کا زخم لگا تھا مرنے اور سکا حال مجھے دریافت نہ کیا کہ کیا واقعہ تھا جوابے یا کیا ہم تم دوہین کوئی اپنے عضو بدن سے پوچھا کرتا ہے۔ الحاصل دوستی میں ثابت قدم رہنا خدا پرست لوگوں کا کام ہے اور دوستی میں خود غرضی یا علاج مرض ہے جہاں خود غرضی ہو وہاں دوستی مفقود ہے خود غرضی مفروض محبت ہے۔

ماہیت عقل

عقل وہ قوت ہے جس سے ہم کلیات کا ادراک کرنے میں اس سے اپنے نفع و نقصان بلکہ ہر ایک امر کی نیکی و بدی سے آگاہ ہو سکتے ہیں اس قوت سے ہر ہزاروں فوائد حاصل ہوتے ہیں عقل مند آدمی عموماً بزرگ در لائق سمجھا جاتا ہے اور عام لوگ اس کی ہر طرح سے عزت و تعظیم اور قدرو منزلت کرتے ہیں اور ہر ایک امر میں اس کو اپنا پیشرو بناتے ہیں جس محفل اور جلسہ میں وہ جاتا ہے اس کی تعظیم و توقیر ہوتی ہے ہر ایک اس سے خاطر و تواضع سے پیش آتا ہے عقل آدمی اپنی عقل کے ذریعہ سے سب کام بخوبی سر انجام دے سکتا ہے اور ہزاروں دقائق و نکات کو عقل کی مدد سے حل کر سکتا ہے اور عقل خدا داد سے بڑے بڑے کام کر دکھاتا ہے حتیٰ سجاد و نقالے نے انسان کو جو اشرف المخلوقات کا رتبہ عطا فرمایا ہے صرف یہی سبب ہے کہ وہ عقل سے بہرہ ور ہے اور دیگر حیوانات اس نسبت عظمیٰ سے محروم ہیں درہ انسان پر ہی ہر ایک کا خطاب ملتا ہے کیونکہ سونا جاگتا چلتا پھرنا۔ اور مٹنا بیٹھنا وغیرہ اعمال جسے انسان میں ہیں ویسے ہی ہر ایک حیوان

تیر عقل ایک قوت دماغی ہے اور دماغ دل کا خوشہ چین ہر بینی دماغ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ دل کے طفیل ہے جب جھوٹ کا غبار دلمین ہر جاتا ہے تو دماغ ہی مکدر ہو جاتا ہے اور جب دماغ مکدر ہو تو عقل کا مکدر ہونا ایک برہمی امر ہے اسلئے کہ دماغ طرف ہے اور عقل - طرف اور طرف اور طرف میں مناسبت لازم ہے اگر جام صاف ہوگا تو پانی بھی جو اوس میں ہر جا ویگا صاف ہیگا اگر جام گرد آلود ہوگا تو پانی بھی مکدر ہو جائیگا یہی حال عقل دماغ کا ہے شہوت حیوانی کے زیادہ سہتمال کرنے سے بھی عقل کو نقصان پہونچتا ہے کیونکہ اس سے دماغ ضعیف ہو جاتا ہے۔ اور بیان کیا گیا ہے کہ عقل ایک دماغی قوت ہر اور جو چیز دماغ کے واسطے مضر ہے وہ عقل کے واسطے بطریق اولیٰ مضر ہے۔ بد معاملگی یعنی ذہن دا نکڑنا مال لینا اور اسکی قیمت ادا کرنا لوگوں کا مال مفت کھانا وغیرہ قبوحات کا عادی ہونا ہی عقل کو بہت کرتا ہے جس شخص کی عقل غلوب ہوگی اوسکا ایمان بھی ٹھکانے نہوگا۔ لہذا ہم کو مناسبت کران سب امور قبیحہ سے پرہیز کرین اور اون تدابیر کو عمل میں لاوین جسے عقل کو ترقی ہو اور دنیا و آخرت میں سرخروئی حاصل ہو۔

رحم

جب ستم تابستانہیں تہارت آفتاب سے زمین جل بہن کر خاکستر ہو جاتی ہے اور خزان میرزا بادند کے جھونگوں سے درختوں کی شاخیں اپنے سبز سبز پتوں سے جدا ہو کر برہنہ ہو جاتی ہیں تو امد جل شانہ بارانِ رحمت نازل فرما کر زمین کو شاداب اور درختوں کو سرسبز و سیراب کرتا ہے۔ اسی طرح بندے اپنے بھجنسون کو رحم سے شاد و خرم کر سکتے ہیں جسے ستم زدہ و آفت رسیدہ پر رحم کیا وہ غمزدہ زندگانی سے برہ و رہوا۔ جسکے دل میں رحم ہوگا وہ بیکسوں اور یتیموں سے ہمدردی کریگا۔ بیماروں کی درناک آوازیں سنکر اُنکے علاج کی فکر کریگا۔ انسان کی تکلیف دیکھنے کا ستمل نہوگا۔ نفس بارہ کی خواہش پوری کرنے میں قلب تصابانہ کا مرتکب نہوگا جس طرح یہ دوسروں پر رحم کرتا ہے خدا اس پر رحم کریگا۔ ہر ایک انسان کو لازم ہے کہ ہمیشہ یتیم و ستم رسیدہ غریب مسکین بیمار اور فاقہ کش کی حالت پر رحم کرے۔ رحم

بدستور قائم رہتا ہے جس خزانہ میں سے کچھ نکال لین دہ ضرور کم ہو جائیگا مگر کتاب
ایسا خزانہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں آدمی اس سے جواہرات گرانما نکال کر دل و دماغ
میں بھر لیتے ہیں پھر بھی چون کا توں رہتا ہے۔ پس ہر ایک انسان کو لازم ہے کہ کتاب
کو اپنا رفیق و انیس بنا دے اور اپنے تمام افعال کی اس سے اصلاح کرے یہ ایسا رفیق
ہے کہ خاموش ہے اور نصیحت بھی کرتا ہے اس سے کبھی رنج نہیں پہنچتا جس وقت
چاہو الگ کر دو اور جب چاہو بلا لو اس سے خدا پرستی قومی بہرہ ریزی ثنات استقلال
اور صبر کا سبق حاصل ہوتا ہے۔ صبر انسان کو دشمنوں کی دشمنی کی تپش سے مثل جیہ
کی محفوظ رکھتا ہے صابر کے دشمن خود بخود مفلور ہو جاتے ہیں اِنَّ اللہَ مَعَ الصَّابِرِ
الصَّابِرِ ہر نیک تحقیق اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صابر آدمی کسی مصیبت میں
اضطراب نہیں کرتا اور نہ اس کے دل میں غم آتا ہے وہ ہمیشہ بلا خیر فتنہ زندگی بسر کرتا ہی
اور آفات زمانہ سے محفوظ رہتا ہے۔ کتب نبی سے انسان کے عقائد ٹھیک رہتے
ہیں مسموعات سے برہنہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے جس سے وہ تمام زمانہ کی نظر
میں معزز و مقبول ہو جاتا ہے۔ یہی ہی بات کہ جس طرح دنیا کی کتابوں کے
مطالعہ سے انسان کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اسی طرح محقق کتابوں کے دیکھنے سے
نسق و منور پیدا ہوتا ہے ان سے پرہیز واجب ہے۔ اور کتب نبیات کے مطالعہ کا عادی

ہو جائے گا۔

روزِ حلال

اگرچہ بنی نوع انسان لباس و مکان کی بغیر بہا ایم کی طرح زندگی بسر کر سکتا ہے مگر
خوراک کے بغیر زندگی کا قیام طاقت بشری سے باہر ہے اگر کوئی عابد زائد ہے تو
وہ بھی حوائج ضروری کے بغیر مطمئن نہیں رہ سکتا اسلئے ضرور ہوا کہ کسی طریق سے
سائنس کی تلاش کی جاے خداوند تعالیٰ نے انسان کو عقل معاش عطا فرمائی ہے
جس کے ذریعہ سے محنت و مشقت اور طریقہ حلال سے حصول روزی کی تدبیر عمل میں لا
سکتا ہے مگر بے ادقات انسان حصول معاش میں اکل حلال و صدق مغل کو

کتاب بینی کا شوق جسکے دل میں بھر جاتا ہے اور ہر تمام افعال نیک و بد روشن ہو جاتے ہیں اور وہ روز بروز ایک گنج بے بہا اپنے سینہ میں جمع کرتا جاتا ہے۔ کتب بینی سے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں اور اشتغالِ قصیہ سے نفرت ہوتی ہے مگر کتابین کثیر الاقسام ہیں اور انکے مطالعہ کا ثمرہ بھی جداگانہ ہے اگر اقسام کتب اور انکے فوائد معروض بیان میں لائے جائیں تو ایک فقرہ کار سے مگر ہم چند اقسام اور انکے فوائد کا مختصر ذکر کرتے ہیں۔

سب سے پہلے کتاب اللہ ہے جسکے مطالعہ سے انسان احکامِ الہی سے واقف ہوتا ہے اور ہدایت اختیار کرتا ہے اور گناہوں اور بد عادتوں سے پرہیز کرنے کا فکر ہو جاتا ہے رستی اور خدا پرستی کے زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے حق و باطل میں تمیز کرنے لگتا ہے حلال و حرام میں فرق کرتا ہے اور بفضلِ خدا و اربعی میں نجات پاتا ہے۔ اسکے بعد کتبِ ماثورہ ہیں انکے مطالعہ سے احکامِ الہی کی تشریح معلوم ہوتی ہے اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے علم سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے یہ وہی نور ہے جسکی طرف اللہ جل جلالہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ یُحَدِّثُ اللہُ مَلْعُوۃً مِّنْ لِّشَآءِ (اللہ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسکو چاہتا ہے) یہی دونوں کتابیں ہیں جنکے مطالعہ سے صلاح و فلاح دارین تصور ہے۔ کتب سیر و تواریخ کے مطالعہ سے انسان اپنے گزشتہ زمانہ کے حالات دیکھا غیرت پکڑتا ہے۔ علم ریاضی کی کتابوں کے مطالعہ سے قوتِ استزاک و لایل کلیات و جزئیات پیدا ہوتی ہے۔ جغرافیہ کی کتابیں آئینہ صفت تمام روئے زمین اور اسکے حالات کو پیش نظر کر دیتی ہیں صرف دیکھو کی کتابیں صحیح کلمات و جملے لکھنے اور بولنے کی ہدایت کرتی ہیں کتب طب کے دیکھنے سے انسان اپنی صحت جسمانی کے حالات دریافت کر سکتا ہے کتب اخلاق کے مطالعہ سے انسان اوصافِ حمیدہ سے متصف ہوتا ہے۔ غرض ہر ایک علم کی کتابیں اپنی اپنی فوائد سے انسان کو مستفید کرتی ہیں۔ مطالعہ کتب سے بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ عالمِ دماغ علما و حکما اپنے معلومات لازوال و بے انتہا خزانے جو صندوقِ کتب میں جمع کیے ہیں ان سے بلا مشقت انتفاعِ عظیم حاصل ہو سکتا ہے اور خزانہ

بہتر ہیں دن کسبون سے جو محض تکلف ترین تفاخر اور رونق دولت کے لئے ہوں
جیسے نقاشی زرد و زری زنگر زری حلو اگر سی اور عطر فروشی لیکن یہ بہر تکلف پیشے اگر اپنے
موقع ہوں اور کوئی امر خلاف شرع انہیں نہ تو کچھ کر بہت نہیں رکھتے۔ اور جن میں
میں آلودگی نجاست یا بدخواہی غلات یا اعانت معصیت انہی یا دین فروشی یا جھوٹ
بولنا اور فریبے دغا لازم ہو وہ کردہ ہیں جیسے شاخ کشی نصابی عاروب کشی دباغی
احتکار غلہ عامی لالی نقالی دکالت اجرت لباست اذان و خدمت مسجد اور اجرت نماز
و تعلیم قرآن۔ حدیثوں میں کسب کر کے والے کی فضیلت بہت آئی ہے اور اس
شخص کے حق میں عید ہے جو کسب اور سستی کے سبب کسب ترک کرے اور یہ ایک مانگنا
ہوے لیکن جو کوئی سوال نہ کرے اور اس سبب کسب نہ کرے کہ اس کو خدا کی رزاقی
پر اعتماد ہے اور کسب کرنے میں نقصان عمل دین اور عبادت و ذکر میں غفل دیکھے تو یہ
داخل عید نہ ہوگا بشرطیکہ تعلق دلی اور خدمت کی توقع خلق سے نہ رکھتا ہو اس کو سوال
دل کہتے ہیں اور یہ سوال زبان سے بدتر ہے۔ اور جو کوئی مال بقدر کفایت کما ہو اس کو
تمام دن عبادت کرنا کسب کرنے سے افضل ہے۔ اس طرح علوم دینی کی تعلیم کرنے والے
اور قاضی اور مفتی اور ماخذ اسکی اور جو کام کرنا اختیار کرے اور سپہ جلال کا طالب کرنا رض
ہے اور ہر ایک پیشہ اور ہر مہر میں احکام شرعی کی رعایت ضروری اور لازمی ہے کہ باوجود کسب
کے خدا پر ہر وساکرے کہ رزاق مطلق وہی ہے اور کسب صرف ظاہری سبب سے
اور کسب کو رازق نہ جانے کہ یہ نہ شرک خفی ہے اور مال حرام کے لینے اور حرام کام سے
پر نہیں کرے اور نامشروع کام کی اجرت ہی حرام ہے جیسا کہ مرد کے پہنے کے لئے زیور
یا ریشمی کپڑا سینا۔ اور تجارتوں میں بہتر تجارت ہزار می ہے اور خرید و فروخت میں
کوٹھے سکے مروج نہ کرے اگر بنا تہہ لگیں تو کنوئین میں ڈال دے یا اور طرح تکلف
کر دے اور معاملات میں فریب کرے اور جنس کا عب خریدار سے پوشیدہ نہ رکھے
اور تعریف اپنے اسباب کی دیا کردہ ہو اس سے زیادہ کہے اور کوئی چیز ایسے شخص
باتہ فروخت نہ کرے جو اس کو حرام کام بہ استعمال کرے جیسا کہ انگور شراب ساز کے ہاتھ

[illegible]

ملحوظ نہیں رکھنا گویا اپنے ہاتھوں نہ ہر بلا اہل بتیہ ہے لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے
 کہ اختصار کے ساتھ طریق حصول روزی و اوقام کسب خجاکرنا جائز ہے بیان ہو گئے
 جائیں۔ واضح ہو کہ کسب کئی قسم کے ہیں بعض حلال اور مباح ہیں اور بعض حرام اور
 گناہ۔ لہذا مناسب ہے کہ ہمیشہ میں امور شرعیہ کو ملحوظ رکھ کر مشغول ہوں۔ کسب کے
 معنی ہیں نفع ڈھونڈنا۔ اب معلوم کرنا چاہئے کہ کسب چاکوٹ کا اور براکونہ افضل
 کسب خدا کی راہ میں محنت کرنا ہے۔ پھر تجارت پھر زراعت اور پھر دستکاری اور کسب
 فرض ہی ہے اور مستحب یہی اور مباح ہی اور حرام ہی فرض تو اس قدر ہے کہ کفایت
 کرے کسب کرنے والے کو اور اسکے اہل و عیال کو اور ادا ہو اس کا فرض۔ اور مستحب زیادہ
 اس سے باین نیت کہ اسکے سبب قربا اور مساکین کی خبر گیری کرونگا۔ اور مباح ہے زیادہ
 کسب کرنا تجمل کی نیت سے۔ اور حرام ہے اس نیت سے کہ فخر و تکبر کے واسطے مال جمع
 کرونگا اگرچہ بیہال حلال ہی ہو۔ کسب کر کے اپنے نفس اور اپنے عیال پر بغیر تنگی و سہرا
 کے خرچ کرے۔ جو کوئی کسب پر قادر ہو اس کو کسب کرنا لازم ہے اور جو قادر نہ ہو اس کو
 سوال کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی کسب کرنے سے معذور ہو تو اس کا حال جاننے والے
 پر فرض ہے کہ اس کو کھلاے یا ایسے شخص سے سفارش کرے جو اس کو کھلا سکتا ہو
 اور بہتر کسب تجارت ہے جو مسلمانوں کے لئے ایک ملک سے دوسرے ملک میں اور
 ایک شہر سے دوسرے شہر میں یا محتاج لانے کا سبب ہو۔ جو باجر یہ نیت کریگا کہ
 مسلمانوں کی خدمت اور ان کی حاجت روائی کرے تو اس کی تجارت حکم عبادت کا پیدا
 کرتی ہے۔ بعد ازاں زراعت ہے جس میں نیت بخیر ہو یعنی یہ نیت ہو کہ بندگان خدا اور
 جانور دن کے لئے قوت پیدا ہوگا۔ کسب کرنا ضروری ہے اگر اسکے ساتھ ہی حمت الہی
 پر اعتماد اور توکل قوی چاہئے۔ کسب ایک دوسرے پر چہندان فضیلت نہیں رکھتے مگر کتب
 افضل ہے جس میں علوم دینیہ احکام شرعیہ احوال انبیاء و بزرگان دین کی اشاعت ہو
 اسکے بعد اور حرنے جو تمدن قیام عالم سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً معاری بیلداری انشٹین
 اور چونا پکانا اور گئی تیل رولی وغیرہ فروخت کرنا تیل نکالنا سینا آٹا پسنا یہ سب کسب

دنیا و مال اسباب و اکساب (چٹھے) کو بہانہ اور سبب روزی کا جانے اور سوائے
 مذاکے کسی کو مذاق نہ جانے وہ بے سبب بے کسب (کام) بھی روزی پہنچاتا ہے و مَن
 یَتَّقِ اللَّهَ عَلَىٰ إِلَهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور کام اور سبب میں مشغول ہونے کو بھی خدا کا امر جانے
 مگر فقط کسب ہی پر اعتماد نہ کرے بلکہ وعدہ الہی پر خاطر جمع رکھے اور یقین کرے کہ اگر کام نہ
 روزگار تو بھی خدا ہی تعالیٰ بزرگ پہنچا دے گا۔ یہی درجہ اولیٰ اور ضروری عام مسلمانوں کے
 ایمان کا ہے و عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مَعِيَ صَبَّاحِينَ اور اللہ پر بہرہ و سارے اگر پہنچے
 تم ایمان والے۔ اس سے اعلیٰ درجہ تسلیم کا ہے اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام امور خدا
 اور اسکے علم کو سونپے اور کچھ ترہ و دو اسکے دل میں نہ رہے اور یہ درجہ اولیاء اللہ کا ہے
 و عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اللہ ہی پر بس چاہئے کہ بہرہ و سارے میں پہنچے
 لے لے والے۔ اور جانتا چاہئے کہ کام اور سبب توکل کے متانی نہیں ہیں۔ متانی
 اصل کی ہے کہ دل کا اعتماد فقط کام و سبب پہ ہو اور اسکو شرک خفی کہتے ہیں پس جو
 اسب کرنے والا اور تاجر اور ملازم اعتماد دلی خدا پر رکھے اور اپنے فرائض موقوفہ کو بہانہ
 وقت اس علم الحاکمین سے ڈر کر جبکی عظمت اور کبریائی کے سامنے کسی کو مجال دم زدن
 نہیں ہے اور کرتا ہے تو ایسا شخص جبر متوکلون سے ہے۔ اور اگر عیال رکھتا ہو تو اسکو
 ترک کسب نہیں ہے بلکہ اپنے عیال کے واسطے ایک سال تک کا ذخیرہ اور اپنے نفس کے لئے
 بالیس در تک کا ذخیرہ رکھنا متانی توکل نہیں سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح بیماری کا
 علاج کرنا اور ضروری سامان مانند لباس فخر و وغیرہ کی رکھنا جو روزمرہ کام میں آتا ہو
 بایز ہے۔ لیکن اگر کچھ ذخیرہ رکھے اور سب کچھ ترک کرے اور اسکا دل اللہ تعالیٰ پر
 مطمئن ہو تو کچھ مضائقہ نہیں مگر اسکے لئے قوت یقینی قوی چاہئے۔ غرض جبکو ذخیرہ
 کرنے کے سوا فراغِ عبادت اور کسب حاصل ہو اسکو ذخیرہ رکھنا افضل ہے۔

اصلاح ملک و خدمتِ رسم

ہمارے ملک میں رسم و رواج کا اس قدر سکڑ گیا ہے کہ ملکی رسومات کو بہتر

اور ہستیا و فراق کے ہاتھ۔ کسی چیز میں دغا فریب اور گھوٹ نہ کرے کہ اجرت
اوسکی حرام نہ ہوتی ہے اور اب تول میں کمی اور ضمن ٹکے قرآن شریف میں اس پر
غاب آیا ہے وَاِذَا الْاَكْثَرُ الْاَكْثَرُ اِذَا الْاَكْثَرُ الْاَكْثَرُ اِذَا الْاَكْثَرُ الْاَكْثَرُ
وَ اِذَا الْاَكْثَرُ الْاَكْثَرُ اَوْ قَدْ كُنْهُمْ يُخْسِرُونَ افسوس ہے ان پر معاملہ لوگوں پر
جو لوگوں سے ہنس لینے کے وقت پورا باپ لیتے ہیں اور جب لوگوں کو اب کر یا
تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ قیامت کے دن اوشمار
ہائیں گے۔ تجارتوں اور حرفوں میں بہت حریص ہونا چاہئے بلکہ جب بقدر کفایت
حاصل ہو جائے تو کار آخرت میں مشغول ہونا چاہئے۔

اس زمانہ میں اکثر لوگ حصولِ دولت کے لئے ناجائز طریق اختیار کرتے ہیں
بعض جو بڑے مقدمات کرتے ہیں اور جہوں کو اسی دیتے ہیں بعض ملازمت پیشہ لوگ
حکام کی خواہش و چال چلوسی کرتے ہیں اور رشوت دینے اور لینے کو عیب نہیں سمجھتے اور
دین دیا مان کہ طلبہِ نفاق کی تابع جانتے ہیں نماز چمکانہ اور جماعت جمعہ کا کچھ خیال
نہیں کرتے حالانکہ راشی و مرتشی دون گنہگار ہیں اور مریض فسادِ نفس ہے اور ایسی نوکری
جس میں بہت دین لازم آوے حرام ہے چہ جائے کہ فرائض و عبادت کا ترک لازم
آوے ایسی نوکری سے احتراز لازم ہے جو آئینِ فطرت کے بالکل برخلاف ہو۔ خدا
رِزاقِ مطلق ہے۔ اگر طبیعت میں تہذیب ہو تو اسکا علاج یہ ہے کہ دفعِ تشویش و غم
کے لئے توکل اختیار کرے تاکہ روزی کا غم اوسے پر آگندہ خاطر نہ کرے۔ اور توکل کے
پر معنی ہیں کہ خداوند تعالیٰ کو اپنے امور کا وکیل اور اپنی صلاح کا ضامن جانکر محض اسی
پر اعتماد اور بہرہ و سارے اور جانے کہ جو کچھ خدا نے قسمت کیا ہے وہ ہرگز فوت نہوگا
اور حکمِ الہی ہرگز سبیل نہیں ہو سکتا اور یہ بھی اعتقاد رکھے کہ خداوند تعالیٰ ہندوؤں
کی روزی کا ضامن ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
نہیں کوئی چلنے والا جو زمین کے مگر کہ اللہ ہی ہے رزق اور سکا۔ پس اگر اوسکے
اور ضمانت پر اعتبار نہ کرے تو بندگی اور ایمان نہوگا۔ ہر ایک شخص کو لازم ہے کہ

تہذیبِ اعتدال

انہی کو مقدم سمجھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ صدقہ لینے کے کون مستحق ہیں وَاَقْرَبُ الْمَلَائِكَةِ عَلَىٰ حَيْثُہِ ذَوِی الْقُرْبٰی وَالْيَتٰمٰی وَالْمَسٰكِیْنِ وَابْنَ السَّبْلِ اور دو مال خدا کی محبت پر خوشیوں کو اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو۔ یعنی اول اپنے اقربا کو پھر جو بچے یتیم ہوں اول کی پرورش مقدم ہے۔ بعدہ مسکینوں کو۔ دو مسکین وہ شخص ہے جو سو اسے آذوقہ ایک وقت کے اور کچھ نہ رکھتا ہو یا مسافر دن کو دو چنگے پاس خرچ راہ موجود ہوں۔ اور اس سو اسے اسکے جوارگ کسب نہیں کر سکتے اور کو خیرات دینا بہتر ہے۔ تجربہ بشاہد ہے کہ اکثر نیک سیرت لوگ ایسے ہی ہیں جو بسبب تنگدستی کے فاقہ کشی میں اپنی گزران کرتے ہیں مگر زبانی سوال نہیں کرتے اور ایسوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ پس متباد ہے کہ اول اپنے اقربا میں سے جو مستحق ہو اسے دین۔ بعدہ جو اپنے محلہ میں محتاج ہو اس کی خبر گیری کریں۔ یہ بھی رسم ہے کہ اکثر لوگ بعد مرنے کسی قریاء کے دنیا داروں اور ملاوٹوں کو کہانا گھماتے ہیں جالیسوان برسی وغیرہ کرتے ہیں جو منشا بر رسوم کفار ہے اور حرام ہے۔ اہمین شرعی حکم یوں ہے کہ خصوصیت کسی کہانے کی اور کسی دن کی نہیں تو اب کے پہنچانے میں جو اپنے مرنے کے ساتھ ایک مروت کرنا ہے۔ مال حلال کو بنام خدای جل علاہ استحقاق صدقہ پر بنیت ایصال ثواب صدقہ کر دینا پس ہے نقد ہو یا منس باطعام نچتہ۔ غرض کہ جسطرح اور جہاں حکم خدا کا ہو وہاں اپنا مال خرچ کریں تاکہ اس کے صلہ میں خدا سے اجر پاویں۔

اختلاف

جہاں تک ہمارے معلومات ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمام جہاں میں ایسا کوئی ملک نہوگا کہ جہاں کے مذاہب ایک دوسرے کے منافی ہوں۔ اور جہاں کے باشندوں میں اختلاف طبائع ہو جہاں کی وضع اور قطع اور لباس و طرز معاشرت سب دیکھ ایک دوسرے سے بالکل نرالی اور انوکھی ہو۔ یہ بخوبی تو ہمارے ملک ہندوستان ہی میں پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ملکی اور قومی اتفاق و دشمنی ہمارے ملک میں نہ ہونڈے نہیں ملتی۔

فرض و واجب کے سمجھنے میں نماز روزہ زکوٰۃ اگر ادا نہ ہو تو اسکی کچھ پروا نہیں کرتے مگر ملکی رسومات سے ایک قدم باہر رکھنا انکے نزدیک خلاف تہذیب ہے۔ حتیٰ کہ صدقہ اور خیرات میں بھی رسوم کی پابندی میں ایسے مبتلا ہیں کہ حق تلفی کا کچھ خیال نہیں کرتے اور مستحق نیک سیرت لیکن بے تکلف ہوا و سکو کمانا کھانا بھی عار سمجھتے ہیں اور جبکے ساتھ چند خدمتگار وراثت گھوڑے اور مطرب ہوں اور تکلف لباس سے آراستہ اور زیورات سے سجا ہوا و تارک الصلوٰۃ ہو اور سکو دلی سمجھنے میں کو سون او سکی پیشوائی کو جاتے ہیں اور بڑی آرزو والدہ النجا سے اپنے گھر میں لے جاتے ہیں خواہ اونکی دعوت میں اپنا تمام اثاثا البیت بک جاوے مگر ترک کلف کہانے کھلانے میں نذیرین دیتے ہیں اور جانتے نہیں کہ یہ محض دکا نڈاری ہے بلکہ یہ عقاد کہتے ہیں کہ ایسے اولیاء اللہ کے قدم گئے ہیں سے مال و اولاد میں برکت ہوتی ہے حالانکہ ہوگا وہی جو شیت ایزدی میں ہے کم و بیش کرنے کا سیکھو اختیار نہیں ایسے پر محض دہرے کی ٹشی ہیں ان سکاروں کے غیضے یہ یقین دلا کر کہ یہ بڑی دلی صاحب کرامت ہیں انکی دعا فوراً استجاب ہوتی ہے لوگوں کو ہند سے میں پہناتے ہیں کسی زمانہ میں یہ بے نرس مگر وہاں ہیر بنیان وصول کرتا تھا لیکن شکر ہے کہ علماء ربانین کی تعلیم کی برکت سے لوگوں کو کچھ کچھ سمجھ آگئی ہے اور نسبت سابق انکے مریدوں کا نمبر گشتا جاتا ہے ورنہ یہ سالانہ دھڑہ میں جہلا کو لوٹ کر ہزاروں روپیہ لیجاتے تھے۔ اکثر بے علم اجمل لوگ حسن عقیدت کھلانے کو انکی پرستش پر مجبور ہوتے ہیں ایسے سکار پیروں کے مرید یہ خیال نہیں کرتے کہ جس حالت میں اونکے پیروں میں شجود لایٹ کا دعویٰ کرتے ہیں جاہل مطلق ہیں اور علم شریعت میں عام لوگوں سے بھی انکار تہ گشتا ہوا ہے تارک الصلوٰۃ دایم الخمر زنا کا میں اور رلت دن تاج رنگ اور مسکرات و منہیات میں مشغول رہتے ہیں اور انکو صرف اپنے ہزاروں کی کرنا پڑنہ ہے تو ان سے کیا کار کشائی ہو سکے گی۔ ایسے پیروں کو نذرانہ دنیا فسخ و فحش کی تائید کرتا ہے۔ یہی حال اکثر ملاؤں کا ہے کہ شرک و بدعت و افعال خبیثہ کے مزکب ہوتے ہیں پھر بھی لوگ انکو مسجدوں کے بنام بنا کر اہل اقتدار کرتے ہیں اور خیرات و صدقات میں

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی برحق کو چورگر شیطان کو اپنا پیشوا بنائے

زیور

انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور جسکے وجود باوجود اور حسن و جمال ظاہری باطنی سے تمام دنیا کو زیبائیت ہے جو دہوین صدی میں اپنی اصلی خوبی سے گر کر اس قابل ہو گیا ہے کہ سونے اور چاندی وغیرہ کے زیورات اور دوسری مصنوعی آرائشوں سے اسکی زیب و زینت ہو کیا سونا اور چاندی انسان کی فطری قیمت سے بڑھ کر ہے؟ کیا سونا اور چاندی اس قابل ہے کہ اسکے استعمال کے لئے انسانوں کے اعضا ناک کان وغیرہ بکشت چمیدے جاویں؟ یا محض آرائش کے لئے ہاتھ پاؤں منہ وغیرہ گود کر اور زمین نیل یا تیر بہر دیا جائے؟ دانا جو انسان کا رتبہ پہچانتے ہیں اسکا جواب نفی میں دینگے اور حسی اثبات میں۔ وحشی لاندہ اپنے راجحہ پرست قوم میں سونے اور چاندی کی پریش کرتی ہیں اور انکا عقیدہ ہے کہ یہ دونوں دھاتیں نسبت دوسری دھاتوں کی قیمتی ہیں اور انکی اونکے دونہیں بہت عظمت و وقعت ہے۔ بالخصوص جہلا مستورات تو سونے اور چاندی پر جان دیتی ہیں اور بشیر فالین لیا جاتی ہیں نہ صرف عورتیں بلکہ مرد باضعیف الاعتقاد مرد بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سونے کا ہاتھ سے صنایع جانا نہایت برا ہے بالضرور کوئی ضرر عظیم ہو چکا۔ معاذ اللہ گویا سونے کو تمام فوائد کا محافظ تھیرا گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور بدعت مروج ہے کہ جب کوئی بچہ برس پور نہ ہوتا ہے تو اسکے گلے میں کسی بزرگ کے نام کی ایک سنہلی چاندی کی ڈالی جاتی ہے اور گیارہ سال تک ایک ایک سنہلی ہر سال بڑھتی جاتی ہے اور جب یہ گیارہ پوری ہو جاتی ہیں تو انکو فروخت کر کے اس بزرگ کے نام کی نیاز کرتے ہیں اور ملائون وغیرہ کو کھلاتے ہیں۔ اگر یہی روپیہ فی سبیل اللہ خرچ کیا جاتا تو کیا اچھا ہوتا۔ ہندوؤں کی قید لگانا صیح بدعت ماورگنہ ہے اور ہر ہر دن کی سنت ماننا اور اعتقاد رکھنا کہ وہ بچہ کی عمر کے محافظ ہیں سراسر شرک ہے۔ قطع اسکے عورتوں

طرح کی سختیاں اور مصیبتیں اور ہڈا لیں تاکہ دیکھیں کہ آیا ممبر کہتے ہیں یا نہیں۔ پس باوجود اسکے انکو راضی برضا پایا۔ اور بہت کامل تھے علم میں یعنی تفسیر اور حدیث اور فقہ اور قراءت اور مصروف میں کامل تھے اور اللہ تعالیٰ نے انکو فہم رسا اور غور عالی عطا فرمایا تا جاویدوں کو حاصل ہونا مشکل ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ وہ بہت نہ تھے تکلف میں یعنی عمل کرنے میں تکلف نہ کرتے تھے۔ پس وہ کہیں چلتے تھے ننگے پاؤں اور نماز پڑھتے تھے زمین پر اور کہلاتے تھے ہر طرح کے برتن میں یعنی مٹی اور لکڑی وغیرہ کے باسن میں اور پی لیتے جو ٹا آہیں کے لوگوں کا اور ایسا ہی حال علم کا تھا کہ نہ کلام کرتے اور سمیں مگر جو ضرورت پڑتا اور جو مسئلہ سنانے کہہ دیتے کہ ہم نہیں جانتے خواہ مخواہ تکلف کو تقریر میں نہ گھڑتے اور پیرہنے فتویٰ اپنے نفسوں سے یعنی اپنے سے زیادہ علم والے کے حوالے کرتے کہ اس سے بوجہ لو اور وہ جانتے اس پاس جاؤں سے زیادہ علم رکھتا اور ایسا ہی حال قراءت میں تھا کہ پڑھتے تھے قرآن جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ بھون پر راگ راگنی وغیرہ میں نہ پڑھتے تھے اور اسی طرح احوال باطن میں بے تکلف تھے کہ وہ رخص نہ کرتے تھے یعنی حال نہ لاتے تھے اور نہ ہوا کرتے تھے اور نہ گر گر پڑتے تھے اور نہ سر جھکاتے تھے یعنی حال لانے میں اور نہ مع ہوتے تھے واسطے راگ اور مراہم کے جیسا کہ ہمارے وقت کے اکثر لوگوں کا حال ہے اور نہ حلقہ بنانا کراہتیں واسطے ذکر جہر کے مساجد میں اور نہ اپنے گہروں میں بلکہ فرد تن بطور فرش کے بچے رہتے اور اردو میں انکی سیر کرتیں۔ جن سے پر ظاہر میں ملے سمیٹے ساندھ خلق کے اور ظہن میں متوجہ تھے طرف حق کی اور پہننے جو کچھ سیر ہوتا انکو قسم صرف اور سوت اور کتان سے اور نہ مستید تھے ساتھ پہننے گدڑی وغیرہ کے بالکل ٹھیکر اور لہاتے جو میا ہوتا ہم حلال اور مرہ دار سے یعنی پر پہن کر تے گوشت اور دودھ اور سپودن وغیرہ سے اور سب یہ باتیں حاصل ہوتی تھیں بسبب تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ربی کامل و مکمل تھے جیسا کہ فرمایا ہے اَدَّبَنِي رُبِّي فَكَأَحْسَنَ تَأْمِيْنٍ یعنی ادب سکھایا مجھے میرے رب نے پس اچھا ادب سکھایا مجھ کو ہر اس سے جیسا کہ متابعت انکی کرو اور محبت انکی رکھو

کی یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ دونوں کانوں کو چپہ چپہ کر چھپنی کر دیتی ہیں بالیون کے لالچ سے ایک ایک کان میں دس دس گیارہ گیارہ چپہ کر لیتی ہیں ناک میں ہی تین چپہ ہوتے ہیں تاکہ نہتہ کے ساتھ اسکی خالہ اور سانی بلاق اور لونگ بھی ہوں۔ بہر بدن کے تمام اعضا سونے چاندی سے جکڑ لئے جاتے ہیں۔ خدا نے تو انسان کو آزاد حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ مگر انسان نے اسکو مصنوعی تکلفات و بدعات کے زندان میں اسیر کر دیا۔ پھر دستور کا ریتنا ہاتھوں میں نیل گودنا پیشانی کے بال چٹنا وغیرہ قسم کے فسق و فجور اور کثرت خرافات میں مبتلا رہنا مردوں کو زنا نہ اور عورتوں کو مردانہ لباس پہننا چاند سورج اور پتھر دن کا پوجنا اعضا اور حواس خمسہ کو ایسے کاموں میں صرف کرنا جسمیں خدای تعالیٰ کی قربت نہو۔ علیٰ ہذا القیاس سر کے بالوں میں زینت اور حسن کے لئے دوسرے بالوں کا ملانا خدا کی نافرمانی کرنا اور کفر و شرک کا مرتکب ہونا یہ بھی فطرت خداوندی کا متغیر کرنا ہے کیونکہ انسان پیدا ہوا ہے کہ خدا پر ایمان لائے اور اسکی اطاعت کرے۔ ماسوا اس کے لڑکوں کو بھی زیور پہنایا جاتا ہے جسکے صلہ میں صد ہا جانیں ضائع ہو چکی ہیں باوجود اسکے زیور پرست لوگ اپنے بچوں کو زیور پہنانے سے باز نہیں رہتے۔ زیور میں ایک اور ہی نقصان ہے کہ اس کے بچوں میں بہر صورت وہیہ کے بارہ اندرہ جاتے ہیں۔ بیشک چاندی سونے کا استعمال دستور کو جائز ہے مگر نہ اس طرح جیسے کہ جبلا قوم میں زیور کے پہننے میں مبالغہ کرتی ہیں بلکہ اسکا استعمال اسی طرح ہونا چاہئے جیسا کہ ملک عربستان میں ہوتا ہے کہ سسترات صرف گلے میں سبک زیور پہنتی ہیں ناک کان نہیں چھداتیں۔

صراط المستقیم

طالب حق کو چاہئے کہ پیروی کرے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی جو ایمان کامل کہتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ مَعْلُومٌ** اللہ معلوم ہے انہیں اللہ تعالیٰ جیسی یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کہ اسکا ایمان کیا اللہ نے ان کے دلوں کا واسطو تقویٰ کے معنی

کہ مراتب سلوک کے تین ہیں شریعت طریقت حقیقت اور جاننا چاہئے کہ انسان
 میں بھی تین چیزیں موجود ہیں قلب روح انسانی یا نفس نامیہ اور سر قلب جو روح
 حیوانی اور نفس نامیہ کے درمیان ایک لطیف واسطہ ہے اس کا کام نگہداشت و سرپرستی
 ہے اور روح کا کام حفاظت طریقت ہے اور سر جو عالم اسرار و خفیات کا ایک عجیب لطیف
 ہے اور روح کی مانند اسکی حقیقت بھی کوئی نہیں جانتا اس حقیقت کے غوامض و
 اسرار منکشف ہوتے ہیں ان مشاہدات کی کیفیت بھی سوائے اس شخص کے کوئی نہیں
 جانتا چہرہ نہ دار ہوتے ہیں کیونکہ یہ بیان میں نہیں آسکتے جس شخص کو تنہا ہو کہ
 اسرار طریقت و غوامض حقیقت اور سر منکشف ہوں اسکو لازم ہے کہ شریعت کی
 پابندی اختیار کرے اور ادا مردنواہی شرعی بجالا دے کیونکہ مومن اگرچہ کنیسا ہی
 بلند مرتبہ ہو جاوے اور ولایت کے رتبہ کو بھی پہنچ جاوے ہرگز نہیں ساقط ہو سکتیں
 وہ عبادتیں جو فرض ہیں جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ اور جو شخص یہ خیال کرتا ہے
 کہ جبکو ولایت کا رتبہ حاصل ہو گیا وہ شریعت کی پابندی سے آزاد ہو گیا وہ غلط
 ہے۔ انبیاء علیہم السلام سے عبادت ساقط نہیں ہوئی تو اولیاء کی کیا حیثیت ہے
 حالانکہ انبیاء علیہم السلام کا یہ رتبہ ہے کہ صرف ایک نبی سلام و اولیاء اولین و آخرین
 سے افضل و اعلیٰ ہے اور عبادت تو اسوجہ سے واجب ہوئی ہے کہ حق عبودیت بندہ کی
 طرف سے اور حق شکر منعم علیہ کی طرف سے ادا ہو۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی ولی اپنی ولایت
 کے سبب عبودیت کی حد سے خارج نہیں ہوا اور نہ وہ منعم علیہ ہونے کی حد سے نکل گیا
 ہے جب تک عبودیت اور نعمت باقی ہے عبادت بھی باقی ہے اور ثابت ہو چکا ہے کہ
 فضل الانبیا اس قدر نماز میں کھڑے رہتے تھے کہ آگے دو لون باؤن مبارک توڑ
 ہو گئے تھے کسی نے بوجایا رسول سد یغیر لک الله ما تقدم من ذنبک
 و ما تأخرو یعنی بخش دے اللہ نے آپ کے اگے اور پچھلے گناہ۔ ہر آپ کیوں بقدر
 شفقت و ہمتے میں تو فرمایا کیا میں اپنے تین عبد شکوہ ثابت نہ کروں انحضرت
 صلعم کی یہ عبادت جس سے قدم مبارک منور ہو گئے تھے نافذ تھی بغیر یہ

اور اخلاق اذنیہ سے سیکھو۔ اس حدیث سے فضیلت اور مکمل صحابہ کا ثابت ہوتا ہے کہ تمام غلائق میں جب یہ افضل تھے اور کمال استعداد ہدایت قبول کرنے کی رکھتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لئے اذنیہ پسند فرمایا۔ اور آثار میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نظر فرمائی تمام بندوں کے دلوں پر پایا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک تر اور روشن تر پس رکھا نور نبوت کا اوسمین اور پایا صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں کو بہت صاف اور لائق تر پس اختیار کیا اذنیہ کی صحبت کے لئے۔ اور یہ بات تو خود ظاہر ہے کہ جو بزرگ متبع سنت تھے انکی صحبت میں مرید خدمت کر کے کس کس درجہ کو پہنچے ہیں پس جو کوئی متابعت کریگا اذنیہ وہی منزل مقصود کو پہنچے گا۔ مرید کو چاہئے کہ بے تلاش کے کسیکو پیرو نہ بنائے۔ کم سے کم اتنا ہو نا چاہئے کہ عقیدہ صحیح رکھتا ہو اور اس اہ و طریقت سے آگاہ ہو اور ظاہر موافق شریعت کے ہو۔

عقاید تصوف

مراتب سلوک میں سے سب سے پہلا مرتبہ شریعت ہے۔ طالب حق کو لازم سے کہ پہلے شرعی شریعت پر موطعت کرے اور محافظت شریعت میں جدوجہد بلیغ عمل میں لائے جیسا کہ آج میں حی الوسع کو کشش کریگا اور اسکا غم و ہمت بھی ملیند ہوگی تو اسے حقوق شریعت کی برکت اور عالی ہستی کے ثمرہ سے اسکو طریقت کی روشنی نظر آنے لگے گی۔ اور جب طریقت کے حقوق بخوبی ادا کریگا تو اسکی برکت سے اللہ تعالیٰ اسکے دل سے پردہ غفلت کا اوٹھا دیگا اور مکاشفات حقیقت اسپر منکشف ہونگے۔ شریعت معاملات کی حفاظت و نگہداشت کا نام ہے۔ اور طریقت خصال ذمیہ سے دل کو پاک کرنے کا نام ہے مثلاً لباس و بدن کو ظاہری نجاست پاک رکھنا شریعت ہے اور دل کو کہ درت بشریت سے صاف رکھنا حقیقت ہے۔ اولیاء کرام رب سے پیسے مریدوں کو شریعت کی تلقین کرتے ہیں۔ پھر جو کوئی علو بہت سے انکشاف حقائق کا شائق ہوتا ہے وہ طریقت کی را اختیار کرتا ہے اور عوام سے نکل کر خواص میں داخل ہوتا ہے۔ اب معلوم کرنا چاہئے

تلاوت اور صلوة وغیرہ میں منقطع رکعین یعنی انہیں سے ہر ایک کو اپنے وقت معینہ پر بلا تاخیر اور اگرین مگر ان سب اعمال میں جمعیت خاطر و حضور دل شرط ہے۔ اور دوسری قلب و نفس سے تعلق رکھتی ہے اور وہ نفس کو اپنے محبوب کی جانب مشغول کرنا اور اس کی طرف مائلی توجہ کرنا اور دل کے ساتھ اس کو یاد رکھنا ہے۔ اور جب سالک نے دام اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اور ظاہر باطن اور اس کی جانب توجہ کر دیتا ہے اور کسب وقت اس کے خالی نہیں رہتا اور یہ صفت اس کے قلب و نفس و عقل میں مل جاتی ہے تو اس پر غور کرنے کی اس کو ہر وقت عادت ہو جاتی ہے اس وقت اس پر گونا گون مکاشفات و انواع و اقسام مشاہدات منکشف ہوتے ہیں۔ دو آدم عبودیت کے درست ہو جانے پر تینوں فروع یعنی شریعت و طریقت و حقیقت کے موافق مقامات و مشاہدات ظہور میں آتے لگین گے اور یہ نہیں ہو گا کہ شریعت میں طریقت کے اور طریقت میں حقیقت کے۔ البتہ سالک ایک منزل میں دوسری منزل کے مکاشفات کے واسطے مستعد و آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور اس میں جگہ یہ ہے کہ ایک منزل میں اگر دوسری منزل کے مکاشفات کم و بیش اثر نہ ہو اور یکایک دوسری منزل میں نقل کر جائے تو طبیعت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس واسطے پیر کامل ایک منزل کے اخیر میں دوسری منزل کے اذکار و مشغالات کی ہدایت کرتا ہے تاکہ مرید میں اس کا اثر قبول کرنے کی استعداد و قابلیت پیدا ہو جائے جن لوگوں کا ظاہر شریعت کے موافق عمل نہیں اور نہ باطن ہی آداب طریقت سے محروم ہے۔ اگر ان کے ہاتھ سے خوارق عادت ظہور میں آدین تو کورہ و استدراج کے قسم سے ہونگے نہ ولایت و کرامات کی جہت سے۔ بیان مذکورہ بالائے ثابت ہو گیا کہ شریعت کے بغیر طریقت سے لا حاصل ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ طریقت و حقیقت پر شریعت مقدم ہے۔ طالب حق کو چاہئے کہ اول شریعت کی پابندی اختیار کرے۔ پھر اگر اس کی بہت عالی ہو تو تعلیم روحانی کے لئے کسی نیک سپرد پارسانا خان و صابربزرگ کے ہاتھ پر بیعت توبہ کر کے عبادت مسنون میں جہد و جد کوشش فرمائے۔ **اللّٰہُ کَرِیْمٌ اِنَّ کُنتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ** یعنی جو تم بخاؤ تو تم کو چہ لو یا درگینے والوں سے

باوصفیکہ آپ خاتم النبیین پر ہی عبادت میں ایسے مشغول رہتے تھے تو دوسرے
 کی کیا حقیقت ہے کہ وہ فرض کو بھی غیر ضروری خیال کریں اور شریعت کے یہ معنی ہیں
 کہ ہمیشہ اپنے اور عبادت لازم کئے مگر عبادت میں دوسروں کا محاذ ضروری ہے ایک یہ کہ
 عبادت خاص الہی کے واسطے کی جلسے حضور قلب و خشوع سے اور دوسرا یہ کہ
 موافق سنت کے ہو اور حقیقت کے یہ معنی ہیں کہ ہر وقت ربوبیت کے مشاہدہ میں ہے
 اور جو حقیقت ایسی ہوگی کہ اگر اوس میں شریعت کی پابندی نہ ہو تو وہ نامقبول ہے۔ اور شریعت
 کہ جو احکام پیغمبر کی معرفت نکلے گئے ہیں انکو بجا لاؤ۔ اور موصوفیہ کرام کا قول ہے
 کہ عابد صادق وہ ہے جو بال برابر ہی رسول اللہ کی متابعت سے تعلق نہ کرے اور جو
 شخص متابعت میں بڑا ہو اور وہی عالی تہہ ہوگا۔ سالک ہر چند عبادت و بند اختیار
 کرے جب تک متبع سنت نہ ہوگا حقیقت کے رتبہ کو نہ پہونچے گا۔ اور یہ بات حاصل نہیں
 ہو سکتی جب تک کہ فضل الہی شامل حال نہ ہو نیز عارف محقق بال برابر ہی شریعت سے تجاوز
 نہیں کرتا اور اسکی تمام عمر عبادت و اتباع سنت نبوی میں گزر جاتی ہے اور جس شخص کو
 معرفت بیشتر ہوگی اور اسکا عجز و نیاز بھی بیشتر ہوگا۔ دیکھئے سرور انبیا علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کو جمال و کمال میں وہ رتبہ حاصل تھا جو کسی متغرب نبی مرسل کو حاصل نہیں ہوا ہوا ہوا
 اسکے ادا سے فرضیہ کے بعد اکثر اوقات نوافل عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ غرض کہ
 عابد و عارف وہ ہے جو بال برابر ہی اتباع شریعت سے انحراف نہ کرے اور ایسا کوئی امر
 اوس سے ظہور نہیں نہ آوے جو خلاف مرضی خدا اور رسول کے ہو جو سالک دعوی معرفت
 الہی کا کرے اور مذکورہ بالا اوصاف سے معرا ہو وہ مدعی کذاب ہے۔ شریعت سے مراد
 چند افعال شنیع کا ترک کرنا اور چند افعال حسنہ کا اختیار کرنا جنکی تشریح کتب فقہیہ میں
 ہی موجود ہے اور طریقت سے مراد ہے تہذیب اخلاق یعنی اوصاف میر جو کر کے انکی جگہ
 اوصاف حمیدہ کا قایم کرنا۔

تشریح عبودیت

عبودیت دو قسم ہے ایک جوارح سے تعلق رکھتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے اوقات کو اللہ کا

بہت جلد حقیقت اور ہر منکشف ہو سکتی ہے کیونکہ جیسے مشہور و معروف اور نامی گرامی مشائخ و صوفیہ گزرسے ہیں بجز معدود چند سبک فضائل متبحر و یگانہ عصر تھے تفسیر حدیث و فقہ و اصول و غیرہ علوم متعارفہ میں مستند تھے۔ اس چوٹی سی کتاب میں مفصل حالات اہل طریقت کے قلمبند کرنے ممکن نہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب خاص ایک علیحدہ رسالہ تصنیف کرنے کا ارادہ ہے وباللہ التوفیق۔

موجودہ حالت مسلمانان ہند

ہماری قوم کی موجودہ حالت یہیں اس امر پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اس مسئلہ درانگیز و رقت خیز پر بحث کریں اور عوام کو کچھ اپنی سائنیں اسوقت جس کیفیت میں ہم اور ہماری قوم مبتلا ہے یہ ہماری اوس بیوقوفی اور غفلت کا نتیجہ ہے جسے ہمیں سبب ہستی کوتاہ بینی اور سستی وغیرہ خرابیوں کے گہرے دریا میں ڈبوایا اور ہمیں اتنی ذاتی کوشش کے استعمال سے بالکل محروم و بیکار کر دیا۔ اس سوال کے حل کرنے میں یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام کے آغاز سے سات سو برس تک ہماری قوم میں علوم و فنون کی ہر ایک شاخ میں ایسی عمدہ ترقی ہوئی کہ دنیا کی ساری قوموں میں بہت ہی سہرا دار علی درجہ کی ترقیت یافتہ اور شایستہ قوم کہلاتی تھی اور آجکل جو غیر قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے ہم مسلمانوں سے بیشتر اکتساب علوم و فنون کیا ہے اور بعد اوس زمانہ مغرور و منظر کے ہم میں کاپلی اور سستی کی ایسی بیماری پھیلی کہ بعض ملکوں میں ہماری ایجاد اور ترقی کی قوت کو روز بروز زوال ہونا شروع ہوا اور خصوصاً ہندوستان میں تو ایسے جہل اور ناتریت پختہ ہوئے کہ ارکان اسلامی سے ہی بے خبر ہو گئے۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ پہلے مسلمان فرض و عبادت کے پابند تھے اور اپنی خواہشوں پر احکام شرعیہ کو ترجیح دیتے تھے اور فی زمانہ ہوا نفس کے تابع ہیں اور ہلکوا میں حالت پر ہی تنبیہ نہیں ہوتی کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ بلکہ ہمیں اپنی حالت تفسیر کو اس طرح جاننا چاہئے کہ اوایل میں جو ہماری ترقی کا ابتدائی زمانہ تھا ہم نے اپنی ذاتی کوشش سے اپنے مقین ایسا لائیں و خالق بنایا کہ ہر طرح سے عذر

اس واسطے مجتہد و عالم و فقیہ اور مولوی اور مفتی سے مسئلہ شریعت کا اور عموماً
 قطب الی مشائخ سے مسئلہ طریقت کا دریافت کر لے مگر انکو حاکم شریعت کا نہ جانے
 اور جانتا چاہئے کہ علم تفسیر و حدیث اشرف علوم ہیں کہ اصل و ماخذ ہے علم شریعت و
 طریقت یعنی مقاید و فقہ و تصوف کا جسکے عمل پر نجات موقوف ہے۔ اور پیر و مرید
 جو دھڑا لٹا اپنے مربیہ تلقین کرتے ہیں اس سے غرض اصلی یہ ہوئی ہے کہ دل اور جسم
 اور روح درست ہو کر وہ جہان اپنا مولیٰ حقیقی کی جانب کریں تاکہ جسکے واسطے یہ
 (انسان) دنیا میں بھیجا گیا ہے اسکی طرف لگ جائے اور ان چیزوں کا کرنا
 اس پر آسان ہو جاوے جو مقصود خاص ہیں اس واسطے اولیائے کرام نے اسکے
 حصول کے لئے وظائف کی لڑاؤ ڈالی ہے۔ اور یہ وظائف ایسے نہیں جنہیں کوئی احتیاط
 کرنی پڑے یا کسی جلالی و جمالی کی ضرورت ہو بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے
 طریق پر چلنا ہے۔ اس واسطے جو مشائخ متبع سنت ہیں و مجلس عرس اور سیلو نہیں
 شامل ہونا اور قبروں پر مراقبہ کرنا اور آگ سنا بالکل حرام جانتے ہیں اور انکا عمل
 اس پر ہے۔ اگر حیرانی و پریشانی یا عین تو قیرتان میں یا عین اور مردوں کے حال سے عبرت
 اور ثبات میں درموت کو یاد کر رہی۔ یہ اہل فہم سے استمداد کرے کا طریقہ ہے۔ مشائخ و مفتی
 مکا روں کی طرح لوگوں سے اپنی تعظیم نہیں چاہتے اور نہ اپنے خاندان پر فخر کرتے
 ہیں بلکہ بقدر انکو معرفت زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی وہ خدا سے زیادہ ڈرتے ہیں۔
 اہل تصوف کا قول ہے کہ صدیق وہ ہے جو بال برابر آنحضرت کی متابعت سے متخلف نہ کرے
 جو شخص متابعت میں بڑا ہوا ہو گا وہی زیادہ تر عالم رتبہ ہو گا۔ سالک ہر چند عبادت
 زہد اختیار کرے جب تک متبع سنت نہ ہو گا حقیقت کے رتبہ کو نہ پہونچے گی کیونکہ شریعت
 چمن حقیقت ہے۔ مگر یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ فضل الہی شامل حال نہ ہو
 اور علامت فضل الہی کی یہ ہے کہ عابد آنحضرت م اور انکے اصحاب کے طریق کے
 مطابق ہو اور اسکی تمام عمر عبادت و اتباع سنت نبوی میں گزرے۔

اگر علما تحصیل علوم متعارفہ کے بعد تزکیہ نفس و تصفیہ باطن کی طرف متوجہ ہوں تو

سبب بھی مستقل ہونا چاہئے اکثر ہاجن جو علم سے بالکل بے بہرہ ہیں وہ سمجھتے ہیں لیکن اس دولت کے سبب سے کوئی عزت نہیں کرتا۔ انکی دولت کی یہ مثال ہو سکتی ہے کہ وہ کانٹون کا ایک گلدستہ ہے جس میں کوئی پھول نہیں یارت کا ایک میدان ہے جس میں کوئی سایہ دار درخت نہیں۔ برخلاف اسکے علم ایک ایسی چیز ہے جسکی دولت لازوال ہے۔ مثل تو انگریز بہترست زبیرگی بعقل ست نہ بساں۔ علم ایک ایسی چیز ہے جسکی عزت ہر شخص کو تاحے۔ علم سے دل دماغ روشن ہوتے ہیں افعال نیکہ بد کی تیز ہوتی ہے۔ ہماری دینی و دنیوی ترقی کا ذریعہ ہے۔ عالم باعمل کی عزت ہر انسان کرتا ہے۔ غربت میں ہی عالم کی عزت لوگوں کے دلوں سے نہیں جاتی۔ جس قوم نے عزت پائی ہے علم کی بدولت پائی ہے۔ دیکھو جب ہندوستان میں بے علمی کا دور شروع ہوا تو انہیں جہالت جانی اور حمیت قومی جانی تھی اور فرض و عیب کی پابندی نہ تھی۔ آنزو ال کا زمانہ آگیا۔ مگر افسوس کہ اس زمانہ میں ہم نے عزت کے معنی سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ ہم اپنی عزت اس میں سمجھتے ہیں کہ آرائش ممنوعات سے ملبس ہو کر مسند یا کرسی پر بیٹھیں۔ دو چار خدمتگار سامنے کھڑے ہوں۔ حضور جنا جالی۔ سرکار وغیرہ کی چاروں طرف سے آوازیں آئیں کہ اتر اتر اپنے خدام سے اور بعض شاخ اپنے حیدروں سے اسی تنظیم کو داتے ہیں جو نریت اسلامیہ میں سرسری منع ہے اور بعض اپنے نام عزت و فخر کے لئے سید شیخ۔ خان وغیرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں۔ نہیں ایسا کرنا ہماری سزا غلطی ہے۔ ہمیں عزت کی نسبت یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ نے اعتقاد ایک فصدی چشمہ ہے جسے کوئی خس و خاشاک روک نہیں سکتا۔ وہ ایک روشن آفتاب کی مانند ہے جسکی نورانی شعاعوں کو کوئی شہر چشم بند نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے کمالات و صفات نے ہا کانتیو مثر ہے۔ انسان کے عمدہ خیالات اور اچھی باتیں اور اچھے اعمال اور خدا پرستی عزت کو ایسا کہیں بھی لیتے ہیں جیسا کہ تقاطع میں آہن کو۔

ہندوستان میں علم کی عزت کا حال

خواجہ

ای عزیز خوب یاد رکھو اور ذہن نشین کر لو کہ نیک آدمی کسی سے اپنی عزت و ہندگی کا نہیں ہوتا۔ لیکن خود بخود لوگ اسکی توقیر و حرمت کرتے ہیں اسلئے کہ انسان کی

چیز کے حاصل کرنے کے لئے مستحق بنا کر کہا تھا کہ جبکہ محمدی سلطنت کے متعلق تھے وہ ہمارے ہی ہاتھ میں تھے۔ ہماری قوم میں اس وقت وہ عزت اور لیاقت اور قابلیت تھی کہ ہمارے ان کمالات پر وہ فضائل پر دوسری قومیں رشک کرتی تھیں۔ تمام نقلی عقلی علوم جو اوس زمانہ میں مروج تھے اول سے کامل طور پر واقف تھے۔ ہمارے عالموں کی یہ حالت تھی کہ اگر اس وقت کے عالموں سے مقابلہ کیا جائے تو زمین و آسمان کا فرق ہو گا۔ افسوس کہ دوسری قوموں نے ہمارے دیکھ کر اپنی بڑی حالت کو زمانہ کے موافق بنانے میں کوشش کر کے کامیابی حاصل کی اور مسلمانان ہند نے دن بدن اپنی کمالی غفلت میں ترقی کرنی شروع کی۔ اگر مسلمانان ہند میں کسی نے اس طرف توجہ کی تو فرائض پہلا کے ساتھ کچھ تعلق نہ کرنا۔ خاصہ دہریہ، نیچری اور لحد بنگیا۔ اس حیات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا حال ایک دم منقلب ہو گیا اور معاملہ منعکس ہو گیا۔ حاکم تھے محکوم بن گئے۔ دہشت تھے مفلس ہو گئے۔ عالم تھے جاہل ہو گئے۔ متدین تھے بیدین اور تارک موم و صلہ ہو گئے۔ افسوس صد افسوس۔ ترقی کرنا تو الگ بات ہم اپنی پچھلی لیاقت علمی کے قائم رکھنے میں بھی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے اسلاف کیسے بڑے بڑے عالم صاحب ہمت و تداد تھے۔ اور اب یہہ تنہا کہ جو حضرات ان کی جگہ پر ہیں وہ نام کے مولوی اور خطاب کے مشائخ ہیں اور اس وقت سیکرٹون ایسے نکلیں گے جنہیں خود تو لیاقت اور بزرگی حاصل نہیں مگر غنیمت خاندان کا دم بہرتے ہیں اپنے تئیں بہتر اور لوگوں کو حقیر جانتے ہیں اور خیال نہیں کرتے

پس نوح با بدان مثبت   خاندان نبوتش کم شد

کیا یہ ہماری حالت رونے کے قابل نہیں۔ کیا ہمارے اس حال پر ملامت کرنا زیادہ نہیں یا ہم انسان نہیں ہیں کہ ہمیں اپنی کم لیاقتی پرافسوس نہ ہو۔ ہمیں یہاں خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ دنیا میں دو چیزیں انسان کی عزت کا باعث ہوتی ہیں اول علم جس سے دین و دنیا کا نفع ہو۔ دوم دولت۔ لیکن اصل عزت علم سے حاصل ہوتی ہے دولت سے نہیں اس لئے کہ دولت بے ثبات چیز ہے اس کو بقاء نہیں اور نہ الحقیقت کسی ذاتی صفت کا موجب نہیں ہو سکتی عزت بذاتہ ایک صفت مستقل ہے جبکہ اگر

اور اسباب پر موقوف ہیں کسی کی تربیت پر موقوف نہیں۔ لیکن انسان کا ہر غیر بشر
 و از کی تعلیم کے اپنے اعضا کو بھی استعمال کرنا نہیں سیکتا اور اسکی عقل ہی ابتدا سے
 حیوانی طبیعت کی طرح کامل نہیں ہوتی۔ غرض انسان قوت جسمانی اور عقل کا مادہ اپنی
 خلقت میں رکھتا ہے لیکن ان دونوں کو قوت سے فعل میں لانے کے لئے تعلیم کا
 محتاج ہے جب انسان اپنے اعضا اور عقل کو اپنا فائدہ حاصل کرنے اور مضرت سے
 کرنے کے لئے استعمال کرنے کے لائق ہو جاتا ہے اور قوت آزادی کا مستحق اور اپنے
 افعال (نیک و بد) کا جوابدہ خیال کیا جاتا ہے۔ جیسے حیوانات کے حوائج محدود ہیں
 ویسے ہی اونکا نظام جسمانی ہی محدود ہے جو انکے حوائج رفع کرنے کا کافی آگ ہے۔ مگر انسان
 کے حوائج مجید ہیں اور انکے رفع کرنے کے لئے جو عقل عطا کی گئی ہے وہ بھی مجید ہے۔ اور
 چونکہ مساوات ہمیشہ محدود اشیاء میں پائی جاتی ہے اور غیر محدود میں کبھی مساوات
 نہیں ہوتی اسلئے تمام افراد انسانی نہ یکساں عقل رکھتے ہیں اور نہ حالات میں یکساں
 پائے جاتے ہیں۔ کوئی شخص کسی ایسی حالت کو نہیں پہنچتا کہ اسکو کوئی آرزو باقی نہ
 رہے اور کوئی شخص عقل کے اوس درجہ تک پہنچ سکتا ہے جس سے بڑھ کر ترقی نہ ہو سکے۔
 یا آرزو ختم ہو جاوے۔ اور چونکہ انسان کا رفع حوائج و تحصیل مطالب کے لئے آگ صرف عقل
 ہے اسلئے جو قدر عقل زیادہ ہوگی اسی قدر اوسکے کام نیک ہونگے اور وہ اپنے سرمایہ کو
 بے محل صرف نہیں کرے گا۔ برخلاف اسکے بہت سے بیوقوف ایسے دیکھے گئے ہیں کہ وہ
 ہاتھ آجائے ہر ایسی عیاشی و بد اطواری میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اپنی صحت بلکہ زندگی
 سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور عذاب آخرت میں مبتلا ہوتے ہیں البتہ عقل کے ذریعہ
 وہ بات استعمال کرنے میں ہی آسائش حاصل ہوتی ہے سو وہ آسائش عقل کا نتیجہ
 نہ صرف دولت کا۔ اور دوم یہ کہ انسانی آزادی اور خوشی صرف جذبات حیوانی و حیوان
 انسانی کے پورا کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ انہیں انسان و حیوان دونوں میں
 ہیں بلکہ درستی اخلاق و روحانی تعلیم و صفائی باطن سے حاصل ہوتی ہے جو بزرگ جذبات
 حیوانی و حیرص و ہوا سے نفعتی میں مبتلا ہیں وہ اس خوشی کا مطلب نہیں سمجھ سکتے اور

اچھی حالتوں کا یہ قدرتی خاصہ اور ذاتی اثر ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔
 ہمیں انصاف کے ساتھ اس امر کو تسلیم کرنا چاہئے کہ علم سیکھیں اور ذاتی کیاقت پیدا
 کریں اور اپنا طریقہ سلف صالحین کے مطابق بنادیں تاکہ دارین میں عزت و توقیر حاصل کریں

ماہیت علم

انسان کو اپنی دین و دنیا کی بہبودی حاصل کرنے کے لئے علم کا تحصیل کرنا ضروری ہے
 اور انسان کے سوا اور کوئی حیوان تحصیل علم کی قابلیت ہی نہیں رکھتا۔ اسکی وجہ
 یہ ہے کہ اور تمام حیوانات ایسی حالت پر پیدا کئے گئے ہیں کہ انکو اپنی زندگی بسر کرنے
 کے لئے بہت مختصر سامان کی ضرورت تھی اور بقدر سامان انکو پیدا ہوتے ہی پہنچتے
 ہیں صرف اس سامان سے فائدہ اٹھانے یا انکو استعمال میں لانے کے لئے تو اسے
 جسمانی اور حواس اور کچھ جذبات عطا کئے گئے ہیں اور ان تمام پر طبیعت حیوانی حکومت
 کرتی ہوئی ہے۔ مثلاً جب بکری کے سامنے بھیڑ آتا ہے تو اسکی تصویر بکری کی آنکھ
 میں نگہ ایک خاص اثر پیدا کرتی ہے اور اس اثر سے طبیعت حیوانی متاثر ہو کر بکری کے
 اعضا کو ہلکنے کے لئے حرکت دیتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس جب بکری کے جسم میں اسی
 قسم کی کسی شے کی تصویر آنکھ کی راہ سے محسوس ہوتی ہے جس سے ایک خاص طرح کی
 مناسبت کا اثر ہوتا ہے تو طبیعت حیوانی اسے کہا لینے کی تحریک پیدا کرتی ہے۔
 اسی طرح حیوانات کے اور تمام کام اسباب خارجی کی تحریک پر موقوف ہیں۔ حیوانات
 ان قدرتی اسباب کی ایسی پیروی کرتے ہیں جیسی کہ سبب ان چیزیں علت و معلولیت
 کے قدرتی تعلق سے کبھی انحراف نہیں کر سکتیں مثلاً پانی حرارت کے پہنچنے سے ضرور
 بخار ہو کر اڑتا ہے اور سردی پہنچنے یا حرارت کے کم ہونے سے منجمد ہو جاتا ہے۔ حیوان
 کا بچہ پیدا ہوتے ہی جو کچھ کرنے کے لائق ہوتا ہے سب کرتا ہے اسکو تعلیم کی ضرورت
 نہیں ہوتی اور نہ تعلیم پانے کی قابلیت کتا ہے۔ ذرا ضعف فاع ہو اور وہ
 بچہ حیوان ہر ایک کام میں اپنے باپ کے برابر ہے کیونکہ اس کے تمام کام جسمانی

عمل لایبھی ہے۔ عمل بغیر علم کے ناقص ہے اور علم بغیر عمل کے ہیچ ہے۔ علم اگر جسم ہے تو
 عمل جان ہے۔ علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسا کہ جسم بغیر جان کے۔ پسین کے عربوں کا
 کیا خرب مقولہ ہے کہ علم کی ایک نہ مانو جنیک کہ اسکا شاہد عمل ہی اس کے ساتھ
 ہندو غرضکہ جس قوم نے دنیا میں ترقی کی اس نے کسی شے کے محض علم پر اکتفا نہیں کیا
 تاؤ قہنی کہ اس پر عمل کا در نہیں ہو گئے اور یہی سمجھ کہ ہمارے معلومات اس شے کے متعلق
 ناقص ہیں۔ ہمارے ملک میں علم و عمل دونوں کو نہ صرف عیسویہ سمجھ کر کہا ہے بلکہ زمانہ
 دراز سے ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ ہر شے کے علم کو بلا عمل اور عمل کو بغیر اس کے علم کے
 حاصل کر لیتے ہیں اور بطور خود ہدیر کے قائم کر لیتے ہیں کہ ہندو اسکو حاصل کر لیا۔ یہی
 سبب ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی شخص اپنی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے ہمارا
 قوم میں دو گروہ ہیں۔ ایک وہ جو محض علم حاصل کر لیتا اپنا فرض سمجھتا ہے لیکن
 عمل کو نہ صرف غیر ضروری بلکہ محض فضول تصور کرتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو ضرورت
 یا عادتہ کسی چیز کا عمل یعنی کام سیکھ لیتا ہے مگر علم کی ضرورت نہیں سمجھتا گو زبان سے
 اسکی ضرورت کا اقرار کرتا ہے مگر علم حاصل کرنے کا قصد نہیں کرتا اور جبکہ اس طرف
 اسکی نظر نہیں پڑتا تو کام کام حقیر ہیں۔ جیسے کہ اسوقت ہندوستان میں طلباء بڑھتے
 جاتے ہیں۔ یہ وہ شکار میسر نہیں آتے۔ اور ان طلب علموں سے نوبت خواندہ کے
 سو او کوئی کام نہیں ہو سکتا وہ ادیشہ ان کو معیوب سمجھتے ہیں اسلیو جسے جو کچھ تخریر
 ہوتا ہے وہ اظہر من الشمس ہے چنانچہ تخریر اس کے کی نصیحتیں کرنا ہے کہ امرا و تجار
 شکایت کرتے ہیں کہ پیشہ ور کیا اب میں اور غربا بالان میں کیا امتیاز ہے اپنا ادب
 الہیت بچکر علم سیکھا۔ اب دستکاری یا کوئی پیشہ نہیں ہو سکتا۔ ہر فرد شفا ہے۔
 کا شکار یوں اور پیشہ دروں کے لئے اپنے آبائی پیشہ کی تخریر کرنی کی بجائے مدسوں
 میں انجمنیات کر کے ہیں جیسا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ تعلیماتی ہے تو خیر کسی لائق تخریر
 ہو گیا۔ وہ دونوں طرف سے خسار۔ تکمیل علم سے متناہی ہیں و وہی غایبہ مقصود
 ہوتے ہیں نہ تاجب نفس یا تحصیل دنیا۔ متم اول میں مرمت کا وہی لوگ ہونے میں

فہم
 جیسا کہ ایک
 شخص نے
 کہا ہے کہ
 اگرچہ
 علم و عمل
 دونوں
 ضروری ہیں
 مگر علم
 کا بغیر
 عمل کے
 کوئی فائدہ
 نہیں ہے

اوپر کے دل پر اثر ہونا مشکل معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ سوچے جسمانی خوشی کے اور کس لذت سے واقف ہی نہیں ہونے لگا اس امر کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو اس کا تجربہ ہے وہ ہمیشہ وہانی لذت کو جسمانی لذتوں پر ترجیح دیتے ہیں جب انسان کے حوائج کا رفع ہونا اور خوشی کا حاصل ہونا عقل کے اندازہ پر موقوف ہے تو ہمکے معلوم کرنا چاہئے کہ عقل کے بڑانے کے کیا اسباب ہیں تاکہ او کو حاصل کر کے عقل کو ترقی دین جو ہماری دینی و دنیوی بہبودی کا باعث ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل کا وہ علم ہے۔ معلومات میں بقصر کرنا صرف عقل کا کام ہے۔ اگر علم ہو تو عقل کہہ کا نام نہیں ہو سکتی اور جبکہ معلومات کا ذخیرہ دماغ میں جمع ہوتا ہے اور عقیدہ عقل کی رفتار کا میدان وسیع ہوتا ہے۔ عقل کا کام امر حق کو معلوم کرنا اور نیک و بد میں تمیز کرنا ہے لیکن ہر ایک معاملہ میں عقل اس قسم کا صحیح نتیجہ نہیں نکال سکتی جبکہ پہلے معلومات ذہن میں جمع ہوتے ہیں اور اسے مدد ملتی ہے۔ لیکن جب ایک خاص امر کی تحقیق کے لیے پہلے معلومات کافی نہیں ہوتے تو اور زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غرض انسان کی تمام بہبودی تحصیل علم پر منحصر ہے۔ اسلئے کچھ جو کچھ نہیں جانتا اسکی نگرانی اور تعلیم قدرتی محبت کے سبب اسکے والدین کرتے ہیں جب وہ اس حد تک تعلیم پالینا ہے تب وہ خود مختار اور اپنے افعال کا ذمہ دار ہوتا ہے اور پہلی سالانہ اسکے بتلادیا کہ ہر ایک کام میں علم ہی تیرا رہنما ہے۔ اسلئے ہم سب کو چاہئے کہ انسانی خوشیاں حاصل کرنے کے لئے اور دین و دنیا کی بہبودی کے واسطے علم سیکھیں تب عقل سکھوانا علوم سے فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ سکھائیں مگر علم کے ساتھ عمل بھی ہونا اور یہی بہتر ہے

علم و عمل

یہ دونوں الفاظ معنائاً و مراداً بالکل علیحدہ ہیں۔ علم کے معنی جاننے کے ہیں اور عمل کے معنی کرنے کے ہیں لیکن یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں ایک کے بغیر دوسرا ناقص ہے۔ ایک کے دوسرے سے علیحدہ سمجھنا سخت غلط ہے عمل کے واسطے علم لازمی ہے اور علم کے واسطے

اور قسم دوم میں سب لوگ شامل ہیں لیکن عوام کو صرف اسی صورت میں فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے علم کو آہلی پیشوں کا قاطع نہ بنا دیں بلکہ بہتر یہ ہے کہ قوت علم کو اپنے پیشوں میں عمدہ اور کارآمد ایجادیں کریں اور انکو ترقی دین جتنا کہ یہ صورت قائم نہ ہوگی علم سے کوئی ملکی بہبودی حاصل نہیں ہو سکتی۔

نیک نامی

سب اعلیٰ اور اعلیٰ کے دل میں قدرت نے نیک نامی حاصل کرنے کا مادہ پیدا کر دیا ہے مگر دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اسکے حاصل کرنے کے اصول کو جانتے ہوں۔
 داناؤں کا قول ہے کہ نیک نامی اور سچی نیکی کوئی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں جبنا سچی نیکی کا مادہ موجود ہو نیک نامی اور سکا قدرتی نتیجہ ہے جیسے دیوان آگ کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ اصلی نیکی کو اپنا اصل اصول سمجھ کر دنیا میں کار خیر کرتے ہیں گونا گونا گونے اپنے دارمطلق کے راضی کرنے کے اور کسی چیز کی پروا نہیں ہوتی۔ مبارک میں وہ لوگ جسکے دل میں سچی نیکی کا بیج موجود ہے۔ نیک نامی کی امید حالت زندگی میں یا بعد مرنے کے ہر وقت انسان کو تسلی بخشا کرتی ہے اور اسکا خیال اوسکو ہر وقت دل ہی میں خوش کرتا رہتا ہے۔ اگر یہ پیاری امید نہ ہوتی تو کیا کوئی بھلا اپنی جان عزیز کو ہتھیلی پر رکھ کر اپنی عزت اپنے خاندان اپنے ملک کی حفاظت اور اپنی قوم کی بھلائی میں اور اپنے محسن آقا کا حق نیک ادا کرنے کے لئے لڑائی میں قدم بڑھاتا اگر یہ پیاری امید نہ ہوتی تو کیا کوئی اپنی دولت جو اسنے یا اسکے بزرگوں نے خون جگر کہا کر کمائی ہو گھر سے نکال کر کار خیر میں صرف کرتا۔ اگر یہ پیاری امید نہ ہوتی تو کیا کوئی برسوں محنت کر کے بنی آدم کے فائدہ کے واسطے کتابیں لکھتا یا کوئی علم و ہنر ایجاد کرتا۔ اگر یہ پیاری امید نہ ہوتی تو کیا کوئی بادشاہ یا حاکم اپنی رعیت کے آرام اور بہبودی کے واسطے اپنے اوپر سخت محنتیں اور مصیبتیں گوارا کرتا اور اپنی جان و مال خطرہ میں ڈالتا البتہ اس میں بہت کافرق ہے کہ عمال بالشیعہ

سے بیزار ہیں اسکا سبب یہی ہے کہ ایسے لوگ مذہبِ اسلام کے احکام سے پوری پوری واقفیت نہیں رکھتے۔ پس ہماری اسے بینِ علومِ مروجہ اور دنیاویات کی بطورِ لازمہ مگر نظامِ تعلیم ہونی چاہئے اور مسلمانوں کا پاک مذہب ابتدا ہی سے تحصیلِ علوم کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ قومیں جو آج کے روزِ ترقی کی انتہا کو پہنچ رہی ہیں اسی اسلام کے خزانِ نعمت کی زلزلہ بامین وہ زمانہ آج ہمیں بہت حسرت کے ساتھ یاد آتا ہے جس میں یورپ کی جلد قومیں ہماری دستِ نگر بہتیں ہمارے بزرگوں کے سکھائے ہوئے علوم و فنون سے آج اس عروج پر ہیں۔ قواعد کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ حال سزاوار قوموں نے ترقی کی ہے وہ سائنس اور آٹھویں صدی — تک یہی علم ہنر سے اور مسلمان اور سوقت دنیا کی قوموں میں اپنی نظیر آپ ہی تھے۔ اس زمانہ میں غزوان کی لڑائی اور بڑے بڑے کالج قرطبہ اور غرناطہ واقع سپین میں موجود تھے اور پورے پورے مسلمان و نصاریٰ کی تعلیم علوم کے لئے یہاں آتے تھے اور وہاں سے سند حاصل کر کے اپنے اپنے ملک کو جاتے تھے۔ مگر افسوس کہ ہم مسلمان ہند ایسی شایستہ اور مذہب قوم ہو کر اپنے ہاتھوں اس ملک میں نیمِ وحشی بن گئے کیا ہم اپنے چہرہ سے بعلم کی یاد نہاد ہیہ نہیں چھوڑا سکتے؟ کیوں نہیں۔ ہمیں ایسی کوشش کرنی چاہئے کہ ہمارا ادب اور دور ہو اور ہم بالامال ہو جائیں۔ دیکھو دوسرے ممالک میں اہل اسلام نے علوم و فنون مروجہ میں کیسی ترقی کی ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمانانِ ہند کو اپنی ترقی کا کچھ بھی خیال نہیں۔ موجودہ صنعتِ حرفت اور تجارت کو جو بزرگ علوم مروجہ کے سیکھنے پر قناعت کر بیٹھے اور رفتہ رفتہ اہمیت باہم کر رہے ہیں۔ ہمارا دور مار کھائے بیٹھے ہیں۔ اہل یورپ دیکھو دیکھو انہوں نے صنعت و حرفت کو ہاتھ سے نہیں دیا۔ اہل عرب کو دیکھو کہ اب بھی وہ تمام دنیا میں چار این اور ملکِ تجارت مشہور ہیں۔ اور ہم صرف ایک ہی کام سیکھتے ہیں علمِ پائنتز۔ اگر نظر غور دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہر ایک امر میں معاونتِ علم کی احتیاج ہے کاشتکاری سے لیکر دستکاری تک بلکہ

یہ زمانہ تھیں

یہ زمانہ تھیں

بولتے۔ پس سنا سب سے کہ اگر شائستگی اور نیکی نامی چاہتے ہو تو پسندیدہ الفاظ بولو جو
منظور خدا ہوں۔ ہمارے ملک کے اکثر نوجوان جہان الکتبے بیٹھتے ہیں کسی علمی مسئلہ پر
تعمق و تنقید کرتے بلکہ ناچ رنگ اور شراب وغیرہ خرافات کی محفل جتبی ہے یا ہتھکڑیا
کی ہلچل مچ رہی ہوتی ہے اور سنسے قیقے اڑتے ہیں یا ایک دوسرے کی شکایت غمازی
اور جھگڑا کا بازار گرم ہوتا ہے شرفاء و علما کی خدمت کی جاتی ہے یا فحش گیت گائے جاتی
ہیں۔ کوئی شائستہ بات نہیں کرتے عقل مندوں کو ان برے اقوال سے احتیاب کر کے
سچی نیکی نامی کی طرف دل لگانا چاہئے۔

قومی بہمدی میں ترقی منسوب ہے

خداوند تعالیٰ نے اپنے بند و غنیم دو ملک اس قسم کے پیدا کئے ہیں کہ ان کے ذریعہ ترقی
(نبویٰ و اخروی) (بفضلہ تعالیٰ) ہر ایک شخص کو مل سکتے ہیں۔ اول ملک اتفاق ہے۔
یہ ذریعہ ہر قسم کی ترقی کا ہے جس قوم نے اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں دبا وہ فائز
المرام ہوئی اور جسے اس سے کنارہ کشی کی وہ ناکام رہی۔ اگر ہند کے مسلمان بھی اس
عمدہ اور بہترین ملک کو ملحوظ رکھیں تو ہر قسم کی ترقی کر سکتے ہیں۔ مثلاً اہل اسلام مکہ
ہو کر تجارت کریں تو اور قومیں جو اس پیشہ سے کروڑ پتی کہلاتی ہیں یہ بھی اس نام
سے مشہور ہوں یا کم از کم نان و نفقہ سے تو فارغ البال ہوں اور نو بت مزدوری اور
دست نگری عوام کی نہ ہوئے۔ اگر دولت مند مسلمان مختلف اقسام کے کارخانے
(جسمین مالی ترقی اور قومی بہتری ہی ہے) جاری کریں تو اغلب ہے کہ تھوڑے ہی
عرصہ میں افلاس کے کوجہ سے نکال کر گنج نعمت کے بازاروں میں سیر کر کے دکھائی
دیں۔ مگر افسوس کہ ستمور اہل اسلام کے خیالات اسکے برعکس ہیں انکو ذاتی آرام
و عیش کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں مسلمانوں کے تشریف کا ایک قومی سبب اور بلی
بے علمی ہے۔ جنگی قوجہ کی قدر علم و سعادت کی طرف ہے ان کے نزدیک علم معاش حاصل کر
کنا ہے۔ اور جنگی قوجہ کی قدر علم و وجہ حاصل ہے انہیں بے اکثر ناز و نزاع و زکوٰۃ

اور حرفت کی ترقی محال ہے۔ ممالک اسلامیہ میں اسی غرض کے لئے مجالس مقرر ہیں جن میں
 موجود دن اور مصنفوں کو غلط فہمی سے اور انعام ملتے ہیں تاکہ آئندہ اور لوگوں کو ایجاد
 و تصنیف کا حوصلہ پیدا ہو چنانچہ دولت عثمانیہ میں ایک مجلس موسوم بہ معارف
 العمومیہ اور انعامستان میں مجلس نظارت الحرفۃ قائم ہے جو کوئی نئی کتاب تصنیف
 یا علم ہنرمیں کچھ ایجاد کرتا ہے تو ان مجالس میں اطلاع ہونے پر انعام اور سادہ دے جاتا
 ہیں اس سے ملک میں لوگوں کو ایجاد و اختراع کا شوق روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔
 جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک علوم و فنون جدید و میں ترقی کئے جاتا ہے چونکہ اسی مجالس
 تقریر و معاونت انبائے جنس کے محال ہے اور اعانت بدون اتفاق کے مشکل ہے اس لئے
 ضرور ہے کہ پہلے ان اسباب کا استیصال کیا جاوے جو موجب نفاق ہیں تو ہر علمی
 عملی ترقی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اس ملک میں نفاق کے متعدد اسباب ہیں مگر از انجملہ چند
 اختصار کے ساتھ بیان کئے جاتے ہیں اول یہ کہ ہمارے مذہب کے علماء و روایات کے
 اختلافی سبیل کے سمجھنے میں جہت ایک دوسرے پر تکفیر کا فتوے لگا دیتے ہیں اور ہر
 یہ دہی خیالات رفتہ رفتہ عام لوگوں کے دلیمن نقش پریر ہو جاتے ہیں جس کا نتیجہ
 یہ ہوتا ہے کہ ہر عوام ایک دوسرے کی ہر ایک امر میں مخالفت کرنے لگتے ہیں حالانکہ
 اسلام باہمی اتفاق کی ترغیب دیتا ہے **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** اور
 محکم مکروری اللہ کی اکٹھے اور نہ ہو متفرق۔ دوسرا سبب بے انصافی اور خود غرضی ہے
 ہر ایک شخص اپنی غرض کے پورا کرنے میں دوسرے کا حق تلف کرتا ہے۔ اکثر مغر خاندانوں
 میں اسی سبب سے نا اتفاقی ہے۔ زبردست زیر دستوں پر تشدد کرتے ہیں اور انصاف کو
 ملحوظ نہیں رکھتے اور یہی چاہتے ہیں کہ جو کچھ قابو میں ہو ہر قسم کے طاوین حاصل خود غرض
 اور بے انصافی کا دور دورہ ہے حاکم و محکوم میں انصاف نہیں عوام اپنی اولاد میں
 انصاف نہیں کرتے۔ ایک نان باب کی اولاد پر اور انہ طریق سے زندگی بسر نہیں کرتے
 اگر ایک زبردست ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ سب کا حق سمیٹ کر خود پر در کر جائے تقسیم
 وراثت میں یک طرفہ کا ہر والی ہوتی ہے۔ ایک کو حکمت علی یا سینہ زور سے لئے لاواڑ

کاروبار معاشرت میں نہ کوئی فائدہ و نہ ہائی جاتی ہے۔ تجربہ سے ثابت ہے کہ ایک
خودنہ مشغول شخص سبیل کی ایسے کام کو بخوبی و خوش اسلوبی انجام دیتا ہے اور انہیں
کام با اہل ہے۔ ہمارے ملک کی بہائی جو لکھے پڑھے ہوئے کا دعویٰ
کرتے ہیں، یہ کاروبار کے انجام میں نین بالکل قاصر پائے جاتے ہیں۔ انہیں کہہ سکتے
علم سکینے کے مطلب کو ہر ایک سمجھا جس سے ہم اپنے ملک کی صنعت حرفت و تجارت
کو مطلق فروغ نہیں دے سکتے۔ ہماری دولت میں ابھی اس ملک کی ترقی کے لئے
بہت کچھ علم کی ضرورت ہے اور بیشک ہم علم کا ثمرہ نہ کر سکیں۔ سمجھتے ہیں اور سنت
تک عزت اور دولت کی ترقی محال ہے۔ لیکن جب ہمارے خیالات اس طرف
منوجہ ہونگے کہ علم سے دنیا کے ہر ایک کام میں ترقی ہوتی ہے اور اسکے حصول کا
یہی نتیجہ ہے کہ ہر ایک کا معاشرت میں عمدہ ایجاد کی جائے اور ہر ایک کام کو
اسکی اعانت سے بحسن و خوبی انجام دیا جائے اور تجارت۔ حرفت۔ صنعت اور
دراخت میں علم کی امداد سے ترقی ہوتی ہے۔ تب بیشک لوگوں سے افلاس
بھی معدوم ہو جائیگا۔ پس ہر کو اس علمی و عملی طریقہ میں ترقی کے لئے سعی کرنی
چاہئے تاکہ آخر میں کوئی شک نہ رہے۔ ماحصل ہو۔

چونکہ انجیر و سرسبز کی امداد سے علوم و فنون کی ترقی ہرگز متعذر نہیں تو اب یہ
دیکھنا چاہئے کہ وہ کون لوگ ہیں جو ایسی امداد سے سکتے ہیں۔ بادی النظر میں
یہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ طبقہ سلاطین و امرا کا ہے۔ اگرچہ یہاں اسلامی سلطنت
نہیں مگر ہم اس کا نعم البدل دلیان یا ست و امر کو دیکھتے ہیں بشرطیکہ وہ اس
طرف توجہ کریں۔ لیکن آؤ جس کہ اس مغز طبقہ کو اس طرف توجہ نہیں اور نہ انکے
وزیر و مشیر اس طرف توجہ دالئے ہیں۔ شران و شوکت و آرام کے سامان انہیں
روپے بر باد کرینگے مگر علمی معاملات کی طرف خیال نہیں اسلئے کہ انہیں مصلحت
کم نہیں یہی ایک ہی سبب ہے جو مانع ترقی ملک ہے۔ اس واسطے علمی اور عملی
مالک ہوتے۔ بہت دیر ہو رہا ہے۔ تاوقتیکہ امرائی تہذیب اس طرف نہوگی ترقی صنعت

یہی سبب ہے جو مانع ترقی ملک ہے۔

اگر حریصوں کو خدا ساری خدائی دیتا اگر فضا کو نچ ہوگا تو چاہے لاکھوں روپے اور اٹھائے ہر نوبت آجائے ہر ہی اوسکے دل کو فضولی سے تسلی ہوگی اور ہمیشہ ہی کہیں گے کہ خج کم ملتا ہے۔ سیاح جتنی زیادہ سیر کریگا اتنا ہی اوسکو سیر کا شوق زیادہ ہوگا۔ بادشاہ کا ہمیشہ ہی خواہش ہوگی کہ اور ہی ملک سیری سلطنت میں شامل ہو جائیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو دنیا میں کوئی شخص ایسا نہ ملے گا جو اس خواہش سے خالی ہو۔ شاید مل جائیں مگر بہت کم۔ اس طرح اگر غور کر کے دیکھا جائے تو ترقی کی خواہش ہر وقت موجود ملے گی۔ بچہ جب وقت باتیں سمجھنے سننے لگتا ہے تو اوس وقت سے ہر ایک شے کی نسبت جو اس کی نظر میں آتی ہو اسکا ہی سوال ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ یعنی وہ علم کو وسیع کرنا چاہتا ہے اور اس سے پیشتر وہ ترقی کی ایک منزل طے کر چکتا ہے یعنی پہلی حالت سے دوسری حالت میں آتا ہے اور ہر سال بیرونی دنیا میں قدم دہرتا ہے۔ بڑی عمر کا ہو کر جو ترقی وہ کرنا ہے اوسکا ذکر تو اوپر ہو چکا ہے۔ ترقی انسان کی بیشمار مثالیں دیکھنے میں آئیں گی جکا عشیر عشیر قلمبند کرنے کو ہی ایک دفتر چاہئے۔ ہمیں کچھ شک نہیں کہ انسانوں میں یہ خاصیت ضرور ہی موجود ہے مجھے ایک تشبیہ یاد آئی ہے جسکے ذکر سے اس مسئلہ کی شاید ذرا روشنی تو ضعیف ہو جائے۔ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ جو جانور جس قسم کے اشیاء میں رہتا ہے ہزار ہا سال گزر گئے مگر اوسکے اشیاء میں ایک شے کا بھی فرق نہیں آیا۔ کچھ شک یعنی خالی خبر بیان تو ہزاروں ہر ایک شخص کے دیکھنے میں آئی ہوگی اور کسی اشیاء نے ہی اکثر دیکھے ہونگے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ایک جڑی کے اشیاء میں دوسرے سے ذرا ہی فرق ہوگا۔ اسی طرح سے جو چار پائے جس غار میں رہتا ہے وہ کہیں ایک نئے قسم کے غار میں نہیں ملے گا۔ صرف اشیاء اور غار ہی ایک ہی وضع کے نہیں ہوتے بلکہ حادثات اور خوراک میں بھی فرق نہیں آتا۔ جو جانور جس کام کا ہے وہ اس سے کہیں انحراف نہیں کرتا جسکی جو خوراک ہے وہی کہاں سے دوسری نہ کیا گیا جسکی جو آواز ہے وہی صد ہا سال سے چلی آتی ہے ذرا تبدیل نہیں ہوئی لیکن انسان کی حالت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انکے سکانات میں کس قدر

اور دوسرے کو وارث قرار دیا جاتا ہے۔ کمان تک اس کا انصافی کی تسبیح و تفصیل ایسا
اور شیع کے نزدیک انصاف ایک جزو ایمان ہے وَاِذَا احْكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْتَ
تُحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اور جب حکم کرو تم درمیان لوگوں کے حکم کرو ساتھ انصاف کے سپر
جب ہمارے ملک میں یہ قباحتیں لوگوں کے دلوں میں جاگیر ہیں تو ہر کس طرح ہماری
قوم میں اتفاق ہو سکتا ہے اب عقل اور نقلی دلائل سے ثابت ہو گیا کہ بدون اتفاق کے
ترقی مضب محال ہے۔ اور لوگ متفق الیہ نہوئے جبکہ کہ اسپین انصاف نہوگا پس سب
سہے کہ ہر ایک شخص عدل و انصاف کو ملحوظ رکھے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک دین کی پابندی نہ
عدل و انصاف کے خیالات کمان اور جب لوگوں کو اپنے معاملات میں انصاف نہیں تو
اتفاق کا طور و شکل معلوم ہوتا ہے خطا اہل سلام کو عدل و انصاف اتفاق کی توفیق
رفیق کرے اور یٰٰذَا لِلَّذِیْنَ عَلٰی اَلْبَعَاءِ عَذَابٌ اَلِیْمٌ میں انکو داخل کرے۔

تشیع ترقی

اس سلسلے سے شاید کسی کو عذر نہوگا کہ انسان کا خاصہ ہے کہ ہمیشہ ترقی کی خواہش اسپین
موجود رہتی ہے۔ فقط ترقی کو جب تک ہم محدود نہیں کر سکتے اور ترقی سے کسی خاص قسم کی
ترقی مراد نہیں لے سکتے جب ہم وسیع نظر سے ترقی کے مفہوم کو دیکھتے ہیں تو معلوم نہو
ہے کہ ہر فرد بشر خواہ وہ کسی حالت میں ہو موجودہ حالت سے اعلیٰ ترین حالت میں آنے کی
آرزو رکھتا ہے۔ عالم روز بروز اپنے علم کو ترقی دینا چاہتا ہے اور فاضل کو اپنی فضیلت
بڑھانے کا شوق ہے۔ دنیا دار ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ سیری آمدنی بڑھ جائے جبکہ
خواہش اسکی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اور زیادتی کی کوشش کرتا ہے اور گناہ داری کے
سامان میں ہمیشہ زیادتی چاہتا ہے۔ غرض جس قسم کا کوئی شخص ہوگا اوسی قسم کی ترقی
میں کوشش کریگا۔ عابد عبادت میں ترقی چاہے گا۔ سخی سخاوت میں اور تاجر تجارت میں
اگر کچھ نہوگا تودہ ہمیشہ اپنے روپے کو بڑھانا چاہے گا خواہ تمام دنیا کا مال اسکے پاس جمع
ہو جائے اور سکو کب سیری نہوگی فرد

بہشت کی نعمتیں
پیدا کرنے والی ہیں
جو انسان کو
ترقی دیتی ہیں

کہ دوچار حرف پڑھ لئے اور داغ میں ایسا غفلت پیدا ہو گیا کہ لگے ہوا سے باتیں کرنے اور آخر کار ایسے لاندہ بے راہ و پر رازاد ہو گئے کہ کسی صاحب یا بزرگ کی بات سننا ہی پسند نہیں کرتے بلکہ اپنے والدین کی نسبت ایسی کرنا شبیہ کلمات زبان پر لاتے ہیں کہ تہذیب اور نیکی اعادہ کرنے سے مانع ہے اگر انکو پہلے دینی علم پڑھایا جاتا اور تہذیب اخلاق سے آگاہ کیا جاتا تو بیشک وہ اپنے پیدائندہ اور بزرگان دین کو عزت و تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے اور والدین و دیگر اقربا کے حقوق پہنچاتے اور ہر فرد بشر سے علی قدر حیثیت و مراعات خندہ پیشانی و خوش کلامی سے پیش آتے۔ بہر صورت تحصیل علم کی ضرورت ہے تاکہ اسکی مدد سے صنعت و حرفت میں سلیقہ پیدا ہو یا نہ ہو کہ صرف علم ہی کو بغل میں دبا کر نوکری کی تلاش میں در بدر رہ کر پین اور بجات عدم دستیابی فردوری کے تحمل ہونے کے باعث فاقہ صاحب کا چہرہ اسی بنا یا دوسرے دن کا دست نگر ہونا پڑے۔

محنت

محنت کے لغوی معنی دہیہ یا رنج برداشت کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ انسان دنیا میں اپنے سے اونٹنے کام ہی نہیں کر سکتا جب تک وہ کسی قدر رنج یا تکلیف اپنے اوپر گوارا نہ کرے انسان کو چاہئے کہ مشقت اٹھانے سے کبھی نہ گہرائے اور جس کام کو کرنا چاہے بالاستقلال ہو گا علی اللہ کہئے جائے محنت دو فائدوں سے خالی نہیں اگر محنت سے مطلب برآیا تو فہم المراد ورنہ اسکا عذر معقول ہو گا اور اسکی بلند ہمتی کے سبب لوگ قایل ہونگے۔ بہر حال جو آلات اور کلیں موجود ہیں جیسے کسی کام آسانی سے نکلتے ہیں یہ سب انسان کی محنت کا ثمرہ ہیں۔ پس اسے میرے معزز دوستو محنت کو اپنا رفیق بناؤ اور بفضل عیش و آرام کو جو دراصل ہماری ترقی میں بڑے مارج ہیں ترک کر دو تاکہ ہماری قوم ہی دنیا کی معزز قوموں میں شمار کی جائے۔ محنت انسان کی خوش گردانی کا ایک عمدہ ذریعہ ہے اور اسکی ترقی اور کامیابی کا ایک عمدہ وسیلہ ہے۔ محنت ہی ہے جو کہہ رہے ہیں محنت کوئی کام پورا نہیں ہوتا۔ محنت سے دنیا میں تہذیب پھیلتی ہے ہر طرح کی

فرق کیا ہے ایک مکان دوسرے سے نہیں ملتا ایک ملک کا ڈھنگ دوسرے سے
 نہ ملتا ہے۔ اسی طرح لباس میں بھی تفاوت ہے ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا۔ ہر ملک کا
 لباس الگ الگ ہے۔ ہر ایک ملک اور قوم کی زبان مختلف ہے عادات بھی ہر ایک انسان
 کی جدا گانہ ہیں ایک دوسرے سے نہیں ملتیں۔ خوراک میں جو ترقی ہوئی ہے وہ ظاہر ہی ہے
 کیسے کیسے خوش بنو اور خوش خور لوگ دنیا میں جوئے ہیں۔ عرصہ کہ ہر ایک کام میں انسان
 نے ترقی کی ہے۔ اگر یہ خاصہ انسان نہیں ہوتا تو اس شرف المخلوقات نہ کھلتا۔ لہذا مناسب
 ہے کہ انسان آئندہ کے واسطے جو ترقی چاہے وہ اسی ہو جو عاقبت کے واسطے بھی
 ہو۔ اور ہر ایک قسم کی ترقی کے لئے علم و ہنر درکار ہے خواہ وہ ترقی دینی ہو یا دنیوی
 ان ہر دو امور کے لئے روپے کی فراہمی بھی ضروری ہے۔ ہر ایک شخص بخوبی واقف
 ہے کہ دنیا کے کام بغیر روپیہ کے نہیں چل سکتے لیکن دینی کاموں کے واسطے بھی روپے
 کی کینقد ضرورت ہے۔ مثلاً اگر کوئی عابد ہے اور تمام دن عبادت کرتا ہے تو معاش
 کا فکر اوسکو ضرور ہوگا۔ اگر اسکے پاس روپیہ ہوگا تو وہ خود بھی کما لے گا اور دوسروں کو
 بھی کھلا لے گا۔ اگر سناں ہوگا تو کوئی طرح کی ذلتیں ادا نہ لے گا۔ اب دیکھنا چاہئے کہ روپیہ کیونکر
 فراہم ہو سکتا ہے دنیا میں جب کوئی قوم بڑھی ہے تجارت سے بڑھی ہے اور تجارت
 کسی قوم کی اوسکے مختلف فنون پر منحصر ہے۔ کسی قوم کے فنون کس طرح ترقی پاتے ہیں
 جتنی کسی قوم کو علوم سے واقف ہوگی اتنے ہی اوسکے فنون عمدہ ہوں گے۔ غرض کہ
 اب ہکو ترقی کے درخت کی بیج مل گئی (دہ بیج کیا ہے) وہ علم ہے اور غور کرنے سے علوم
 ہوگا کہ ترقی خواہ کسی قسم کی ہو دینی ہو یا دنیوی ہر ایک کی شاخ اسی بیج سے نکلتی
 ہے۔ اسی واسطے ہر ایک شخص کو لازم ہے کہ حتی الاسکان تحصیل علوم میں کوشش
 کرے۔ پھر حرفت کے سیکنے میں متوجہ ہو کیونکہ یہ امر مسلم ہے کہ علم سب پیشوں
 پر مقدم ہے پس ہر ایک انسان کو مناسب ہے کہ کسی پیشہ کے اختیار کرنے سے پہلے
 علم حاصل کرنے میں نہایت محنت و جانفشانی کرے (نہ ایسا علم جس سے ادب و
 تہذیب کا پوریا بدھنا اوٹھ جائے جیسا کہ ہم مدارس انگریزی کے اکثر طلباء کو دیکھتے ہیں)

چوڑ دیتے ہیں وہ بالکل زندگی سے بہرہ نہیں اٹھاتے۔ دماغ کی کاہلی ایسی بیماری ہے کہ جس سے روحانی کاہش ہوتی ہے مثلاً جو پانی بند رہتا ہے اس میں کبڑے بڑکے ہیں اسی طرح دماغ کو کامل دیکھا کرنے سے خیالات قبیحہ دنیا پاک جمع ہو جاتے ہیں جسکی وجہ سے روح جو ایک لطیف جوہر ہے آلودہ دنیا پاک ہو جاتی ہے۔ کمال الوجود ہمیشہ بھول و غلغلین رہتا ہے۔ انسان نہویا بہ ایم اپنی قوت بغیر محنت کے حاصل نہیں کر سکتا سوچنے کی بات ہے کہ غذا چھپر مخلوق کی زندگی کا مدار ہے بغیر محنت کے ہضم نہیں ہو سکتا بلکہ بد ہضمی پیدا کرتی ہے کھانے پینے کا لطف و سوقت معلوم ہوتا ہے جبکہ کھانے سے پہلے محنت کرنے سے خواہش پیدا ہو۔ جو دولت محنت سے دستیاب ہوا اسکی بہت کچھ قدر ہوتی ہے غرض کوئی تنفس بیون محنت کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہزاروں تمثیلین موجود ہیں کہ ادنیٰ آدمی محنت سے دولت مند ہو گئے اور دنیا کا اہل بیکار ہو گئے۔ محنت مراتب دینی و دنیوی حاصل کرنے کا نہایت ہی عمدہ ذریعہ صنعت و حرفت کو ترقی دنیا گورنمنٹ کی توجہ پر ہی منحصر نہیں بلکہ روسا و امرا کی قدرتی پر منحصر ہے انکو لازم ہے کہ ایسی صنعت کو قدر و وقت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اور ہاتھوں ہاتھ اسکو خرید لین تاکہ اور لوگوں کو پورا پورا حقوق ادا سکے حاصل کرنے اور شہرت دینے کا ہو۔ یہ کو نہایت فسوس ہے کہ ہندوستان سے پرانے ہنر ہی بالکل معدوم ہو گئے اور انکو اس موجودہ جمالت نے اور ہی تباہ کر رکھا ہے۔ اگر باشندگان ہند اسی طرح غفلت میں ہے اور علم و ہنر کی طرف کما حقہ توجہ نہ کی تو اس سے ہی زیادہ افلاس کی مصیبت پیش آوے گی اب بھی اگر سمجھ جاوے کہ تو سب کچھ ہو سکتا ہے دیکھو اس زمانہ میں ہی محنت سے اہل عرب و افغانستان میں کیسی ترقی ہو رہی ہے جن لوگوں نے افغانستان کو دیکھا ہے وہ اس بیان کی تصدیق کرینگے کہ جیسی کسی زمانہ میں اہل عرب سہین میں ترقی کی تھی ویسی ہی بلکہ اس سے بھی کئی درجہ زیادہ افغانستان نے اپنی قوم کو شائستہ بنائے اور علوم و فنون جدیدہ کی تعلیم مستفیض کرنے میں کوشش کی ہے۔ دفانی کا جانے جارہی کئے اور مدارس قائم ہوئے۔

ترقی ہوتی ہے۔ محنتی آدمی مثل دریا کی ہے جو بہنے سے زیادہ صاف ہوتا ہے اور کابل
 آدمی مثل گڑبے کی ہے جسکا پانی بیاعث ٹھہرے بہنے کے گندہ ہو جاتا ہے۔ محنتی
 دولت حاصل کر کے آرام پاتا ہے۔ سست آدمی کسی چیز کی خواہش نہیں کرتا اور کچھ سیکر
 پاس رہتا ہے۔ جب تک ہم محنت نہ کریں ہکو کس طرح کی خوشی یا فائدہ یا آرام و آسائش
 حاصل نہیں ہو سکتی۔ غرض بغیر محنت اور کام کے زندگی بیکار ہے۔ محنت سے آدمی کی
 تندرستی متصور ہے جو انسان محنت نہیں کرتا اور ایک جگہ سست بیٹھا رہتا ہے وہ
 ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ ہم کیسے ہی اسیر ہوں یا غریب تمام جو کچھ ہم کہاتے ہیں اور جو
 کچھ بچھنے ہیں اور جس جگہ رہتے ہیں جو بڑا ہو یا محسوس اس پر سب محنت کا نتیجہ ہے
 محنت سے جو کام کیا جاتا ہے وہ ضرور پورا ہو جاتا ہے جب کسی ایک جوڑے سے
 کام میں محنت کی جگہ سے تو وہی کام بڑا ہو جاتا ہے جوڑی بات بڑی ہو جاتی ہے کم قیمت
 بیش قیمت ہو جاتی ہے معدوم وجود میں آ جاتا ہے ناقص پورا ہو جاتا ہے فی حقیقت
 محنت انسان کی جان ہے۔ روحی ملک بغیر محنت کے نہیں پکتی جب تک بچائے کھانا نہیں
 ملتا۔ اگرچہ محنت بظاہر ایک بوجہ معلوم ہوتا ہے مگر اسکا نتیجہ بہت فائدہ مند ہے
 عزت۔ حرمت۔ مال۔ شاع۔ دولت۔ سلطنت بلکہ دینی نعمتیں بھی محنت ہی سے حاصل
 ہوتی ہیں لیکن ہمارے ملک کے اکثر لوگ محنت کو معیوب سمجھتے ہیں اس لئے انکی مہتیں
 دن بدن بربت ہوتی جاتی ہیں۔ کسی بڑے کام کی طرف توجہ نہیں کرتے جس سے
 ملک یا قوم کو آسائش ہو سچے مال و تجارت میں ترقی ہو۔ یہ اور ہی افسوس کی بات
 ہے کہ ہمارے اس ملک ہندوستان میں کسی قسم کی صنعت کی قدر نہیں اور نہ اس
 طریقہ کی ترقی ہوتی نظر آتی ہے۔ ہم نے بار بار دیکھی لوگوں کے ہاتھ کی بنائی ہوئی
 بہت سی چیزیں دیکھی ہیں جو نہایت ہی عمدہ ہیں مگر افسوس کہ مسئول لوگ ایسی صنعت
 کی قدر نہیں کرتے یہی بے قیوری ایسی صنعت کی ترقی کی مانع ہے۔
 محنت جہاں کے ساتھ دماغی محنت بھی ہمیشہ کرنی چاہئے جو لوگ دماغ کو بیکار

محنت ہی ہے جو انسان کی جان ہے۔
 محنت ہی ہے جو انسان کی جان ہے۔
 محنت ہی ہے جو انسان کی جان ہے۔

محبوبیت کا عطا فرمایا ہزاران ہزار صلوة و سلام نازل ہوں اور نیر اور نیک آل
اطہار و اصحاب ابرار پر۔ بعد حمد صلوة کے خاکسار سچیدان محمد عبد الرحمن
برادران دینی کی خدمت میں التماس کرتا ہے کہ میں ایک خادم خادمان جناب کرم
و معظّم مرشدنا و سیدنا حاجی محمد عابد مشایخ و یو بندہ می کا ہوں
اکثر لوگ سوائے (یو بندہ کے) راہ دور دراز سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور
آپ کی صحبت کثیر البرکت سے طرح طرح کے فائدے اور ثمار شہد و زہرہ در و فیضیاب
ہوتے ہیں چنانچہ اس عاجز نے بھی جناب مہدوح الوصف کی توجہ دلی و شفقت
قلبی سے جو اس حقیر کے حال پر بدرجہ اتم سبذول فرماتے ہیں اپنے فہم ناقص کے
موافق علوم دینی میں بہت طرح کے فائدے اور ٹھائے اور کتبائے فیض کیا جناب
کے فیوض باطنی و ظاہری نہایت ہی وسیع ہیں اور آپ اونہی اولیاء اللہ میں سے
ہیں جنکی تعریف میں کہا گیا ہے کہ ”اولیاء اللہ وہ ہیں جنکے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ
یا د آوے۔“ بیشک یہ وصف جناب مہدوح کی ذات متودہ صفا میں بدرجہ اتم پایا جاتا
یہی دل چاہتا ہے کہ آپ کی زبان فیض تر جان سے ہمیشہ ذکر خدا و رسول اللہ
سنا کیجئے اور آپ کی صحبت بابرکت میں حاضر ہو کر دین سکے فائدے حاصل کیا جو
حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے اور جمال باکمال کی زیارت سے خیالات فائدہ
دل سے دور ہوتے ہیں۔

میں کیا ہوں اور میری کیا بساط ہے یہ محض خدا کی کریم کا فضل و کرم ہے اور اسی
کی نصرت کا نتیجہ ہے کہ یہ اسم کام (تہذیب القلوب) اس خاکسار کے ہاتھ سے
ظہور میں آیا۔ اگرچہ اس کتاب کا دیکھنا موجب تصدیق اوقات ناظرین و عاشق
سمیع خراشی اصحاب نظر ہوگا لیکن چونکہ جو کچھ لکھا گیا ہے خالصاً لوجه اللہ اور
محض قومی بہرزدی و انسانی بہبودی کی بنیاد پر لکھا گیا ہے یقین دہانی ہے کہ
تمام انصاف پسند لوگ اسکو حرجان بنائیں گے اور اسکے مطالعہ سے ہمیشہ
فائدہ اٹھائیں گے۔ ناظرین کی خدمت میں التماس ہے کہ اس عاصی کو دعای

نصیر و یو بندہ
صلح سہا و نور
یونہی اولیاء اللہ
واقف ہے ۱۲
مرشد و

تجارت کو اعلیٰ درجہ کی ترقی دی جس سے ملک خوشحال اور ثنائیت ہو گیا۔ اسی طرح ہندوستانی بھی اپنے ملک میں صنعت و حرفت کے کارخانے جاری کریں تو امید ہے کہ چھوٹے ہی عرصہ میں افلاس کے کوچہ سے نکال کر گنج نعمت کے بازار و نمین سیر کرتے دکھائی دیں۔ مگر محبت ایک ایسی خصلت ہے کہ تمام مقصد و ن کو خراب کر دیتی ہے اور لوگوں کو مصیبت میں گرفتار کر دیتی ہے اس خصلت میں کئی قباحتیں ہیں ایک یہ کہ جب کوئی شخص کسی کام کو بامید نفع شروع کر کے اس کے فائدہ کا طالب ہوتا ہے اور اس میں سچ کو شش کرتا ہے اور او میں کامیاب ہونے میں جلدی کرتا ہے حالانکہ ابھی اس کے ملنے کا وقت نہیں ہوتا آخر محبت کے سبب نو میدان ہو کر اس کام کو ناکام چھوڑ دیتا ہے۔ جانتا چاہئے کہ خداوند تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے ایک وقت مقرر فرمایا ہے وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ جلدی کا نتیجہ مذمت ہے اور آہنگی میں سہولت ہے۔ جب آدمی کسی کام کو بغرض نفع شروع کرتا ہے اور ایک عرصہ تک کوشش کر کے مایوس ہو کر چھوڑ دیتا ہے اور یہ قیاس غلط کرتا ہے کہ جتنی محنت زیادہ کر دنگا اتنا ہی جلد کامیاب ہونگا اس وجہ سے جان توڑ کر محنت کرتا ہے آخر کو تنک کر رہ جاتا ہے۔ اس جگہ دو باتیں سمجھ لیں تو کام آسان ہو جاتا ہے ایک یہ کہ اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو سمجھ لے کہ عبادت نامزد نیست فرض ہے۔ اگر چہ عبادت توڑی ہی ہو مگر ہمیشہ ہو تو بہتر ہے اس سے کہ بہت ہو اور چند روز کے بعد اس کا عمل ترک ہو جائے۔ دوم غرض اصلی برائیوں کا دور ہونا اور نیکیوں کا حاصل کرنا ہے جس سے لیاقت پیدا ہو۔ مفید کاموں میں ہمت نہ ہارنی چاہیے جلدی کرتا پڑا ہے آدمی کو چاہئے کہ اپنا موقوفہ کام مکمل جائے محنت اور کوشش کا شرہ ہمیشہ بہتر ہی ہوتا ہے

خاتمہ الكتاب

AB. C. Y. AND

فہم ایسے وجدہ لاشریک کی حمد لکھتا ہے کہ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرتبہ خلیفہ عطا فرمایا اور سید الکونین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصی

فہرست مضامین مندرجہ کتاب تہذیب القلوب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳	اخلاق کی تعریف اور اسکے قسم	۹۶	پردہ مستورات
۶	اخلاق و عادت میں امتیاز	۱۰۰	حفظ صحت کا مقدم
۱۲	ہمارے عقل	۱۰۴	اتفاق کی ضرورت
۱۴	توبہ اور اس کی ضرورت	۱۰۶	ذات کا امتیاز مانع اتفاق ہے
۱۶	مناسبات بدرگاہ رب العزت	۱۱۴	نسبیت و آداب کلام
۲۰	حقوق العباد	۱۱۶	دوستی کی صداقت
۲۲	تمثیلات فی تغیر الخصائص	۱۱۸	ماہیت عقل
۲۳	کیفیت دل - نفس	۱۲۰	رحم
۲۸	مجموعہ تعلیم و تہذیب قابل توجہ تعلیم یافتہ	۱۲۱	مطالعہ کتب کے فوائد
۳۵	ہماری زندگی کی کتاب	۱۲۳	طلب روزی حلال
۳۶	ماہیت وقت اور اس کی قدر	۱۲۷	اصلاح ملک و مذمت رسم
۳۹	ہماری زندگی کی رفتار	۱۲۹	اختلاف
۴۰	دنیا کی حالت	۱۳۳	زبور
۴۱	ترتیب دنیا کا قدر جاز ہے	۱۳۴	صراط المستقیم
۴۵	عیب جوئی کی مذمت لائیل عقلی و نقلی	۱۳۶	عقائد یسویہ
۴۹	خوشی اور اس کی کیفیت	۱۳۸	تشریح عبودیت
۵۲	سجارت کا فائدہ	۱۴۱	موجودہ حالت مسلمانان ہند
۵۴	محبت کی ماہیت	۱۴۶	علم و عمل
۵۹	قانون قدرت کی اطاعت	۱۴۸	نیک نامی
۶۷	نقد میرزا یسار	۱۵۰	قومی ہمدردی میں ترقی نصیب ہے
۷۳	اقتناع از سرود و نغمہ و غیرہ	۱۵۴	تشریح ترقی
۷۷	سناکت یعنی فوائد کلی	۱۵۷	محنت
۸۱	صحبت کی تاثیر	۱۶۰	خاتمہ الکتاب
۸۳	تعلیم الحفال اور اسکے قواعد	۱۶۳	فہرست مضامین کتاب تہذیب القلوب
۸۸	سجارت و دعائی		اعلان وغیرہ
۹۰	جانی دنیا کی کیفیت		
۹۲	انسان کی قومیں		
۹۴	مذمت خمر		

تمت بالخیل

سفرت سے یاد فرماویں۔

الہی اس کتاب کو اپنے جیب پاک کے تصدق سے درجہ قبولیت عطا فرما اور
ناظرین باتمکین کو اس سے فائدہ کامل پہونچا اور میر اور میر سردار پسران کا (جو بفضل
لایع ہیں اور درستی میں تعلیم پا رہے ہیں) اور میرے متعلقان کا خاتمہ یا بخیر فرما۔

امین یا رب العالمین
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا خَاطِئِينَ وَلَا تَجْعَلْ عَلَيْنَا
أُصْرًا كَمَا جَعَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ طَوَّعْنَا وَعَظَّمْنَا وَتَوَضَّعْنَا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

مناجات

خداوند اتر سے فضل و کرم احسان ہیں مجھ پر
مرادین دو جہان کی مومنوں کو تو عنایت کر

ہو محشر میں کوئی آمر بند م سوا تیرے
عنایت اوس گھڑی ہر گز میر کی شفاعت کر

طفیل اوس سردار کو نہیں کے پیدا ان محشر میں
الہی مرحمت عاجز کو تو رویت کی نعمت کر

محبت میں ہمیشہ تیری اور تیرے پیسہ کی
رہون یا رب۔ ہو میرا خاتمہ اتباع سنت پر

یہی ہے التجا تجھے الہی عبد رحمن کی
کہ بخش اوس کے گناہوں کو اور اوپر اپنی رحمت کر

لَمْ أَكُنْ بِمَعْرِزِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ

مجلد اول

یہ کتاب تہذیب القلوب جو خاکسار محمد عبدالرحمن کی
تصنیف ہے کوچہ لال کنوان واقع موجی دروازہ لاہور کے
نقد قیمت آنے پر یا بذریعہ ویلیو پے ایل یا پوسٹل بل سکتی ہے
قیمت ایک روپیہ
موصول ڈاک ار

تنبیہ

اس کتاب کے کل حقوق محفوظ ہیں لہذا کوئی صاحب اسکے
کل یا جزو چھاپنے یا ترجمہ کرنے کا قصد نہ کریں۔

یہ بھی واضح رہے کہ جس کتاب پر مصنف کے قلمی دستخط اور
مہر ثبت نہ ہو وہ بالسرور قلم تصور ہوگا۔

المستہ

نحمدہ ونستعينه عبد الرحمن عفى عنه

عبد الرحمن عفى عنه